易經如話

易經如話小序

歲乙亥予偶客湘湖程玉書從予受易與之言頗領大畧因請予所著六經詮義奈予書尚未成就而請之再三遂許以異日著全授之爰手先書此冊授之顏之曰如話嗚呼易豈易言邪而亦豈容多言邪聖人言之矣曰君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占學易之道如斯而已又曰神而明之存乎其人嘿而成之不言而信存乎德行易豈易言而亦豈在多言者經師之言日紛易學所以愈支離也然而既已言之而又顏之曰如話夫非以淺則狂以

不欲深求諸體驗存乎其人第言之如此而已明已足也果其志在嘿成期於自得則率吾言而讀之久之亦并吾言可不事無徃而不有以見易之微耳如其但以言求而欲事此爲羔鴈貲也則今日經師不少其人其言之當備富彌文且有翻新而可喜者又不待乎言之喇喇也乾隆乙亥之一陽至日婺源汪烜識

易經如話目次

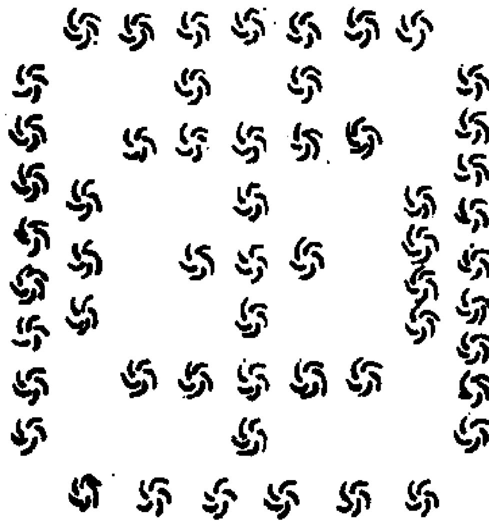
目次終

易經如話卷之首

汪烜學

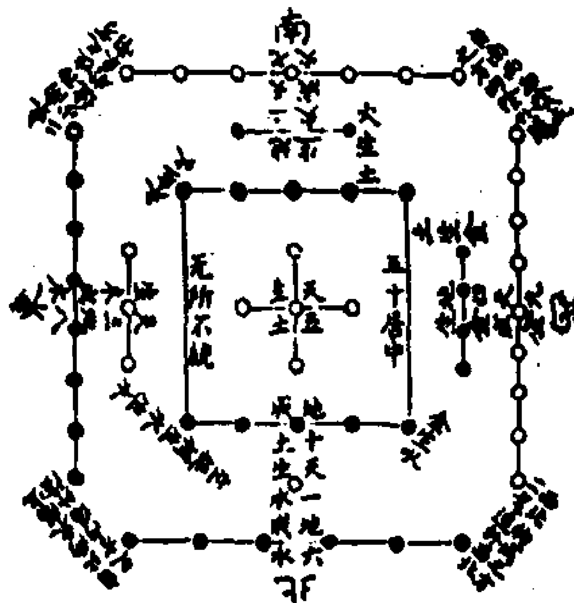
易圖說

古河圖

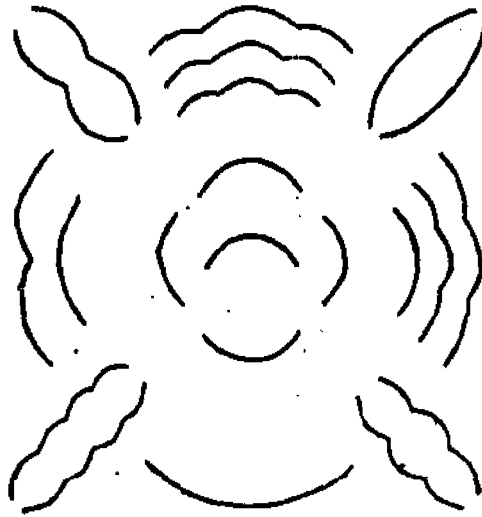
河中龍馬負圖河中地名也（今山西蒲州府蒲州是也）馬八尺以上曰龍（古八尺只當今五尺）其圖馬背上毛旋也（旋去聲）毛旋有自一至十之數而一六居後二七居前三八居左四九居右五十居中有陰陽五行之理寓焉故伏羲因之而畫八卦也（俗子每不知龍馬係何物）

河圖圖

蔡詳其
說長也
數始於一十百千萬皆一之積也
對一為二二一之行為三二之合為
四陽奇陰耦陽以始物故一為太
陽而三則陽之行也故三為少陽
陰作成物故四為太陰而二者陰
之半也故二為少陰合一四則五
合二三亦五兩陰積於陽五為中
數也數以十為全而一太陽則含
九故九為太陽之數二少陰則含
八故八為少陰之數三少陽則含
七故七為少陽之數四太陰則含
六故六為太陰之數五與十則陰
陽之合數也故中五與十太極也
奇耦兩儀也分太少四象也分一
二三四六七
八九八卦也

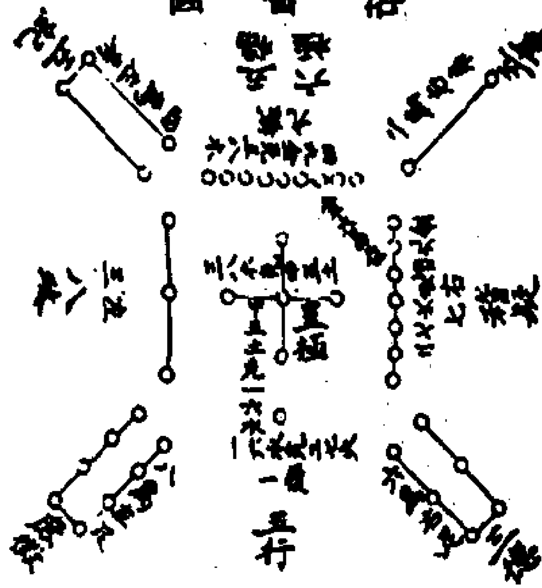
古洛書

神龜負書出於洛水一尺二寸以上為神龜（約今尺七寸八分）其書即龜背之文也以其有文如文字故謂之書其數自一至九戴九履一左三右七二四為肩六八為足其數亦合五行而虛其中五則四方皆十大禹因之以第九疇也（漢儒以五行五事等字皆洛書文則失之矣）

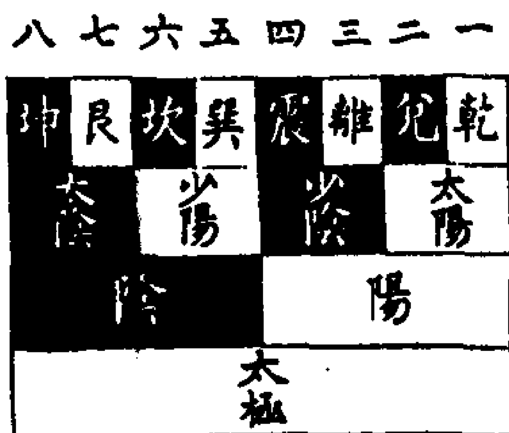
天地之數不外於五行洛書亦五行而已但河圖以五生數統五成

數面各居其方洛書則以五奇數統四耦數面奇數居於四正耦數輔於四隅也其與圖不同者圖之九在西書之九在南圖之七在南書之七在西蓋西而成物之方金火兩易其位則圖以左旋而相生書以右旋而相克所以著五行之用也大禹因之以第疇則以五行爲性命之本而以中五建皇極之主其取類又不規規於書之位數云○圖書自三衢劉牧始兩易其名而術數家又以後天八卦附之洛書全失之矣

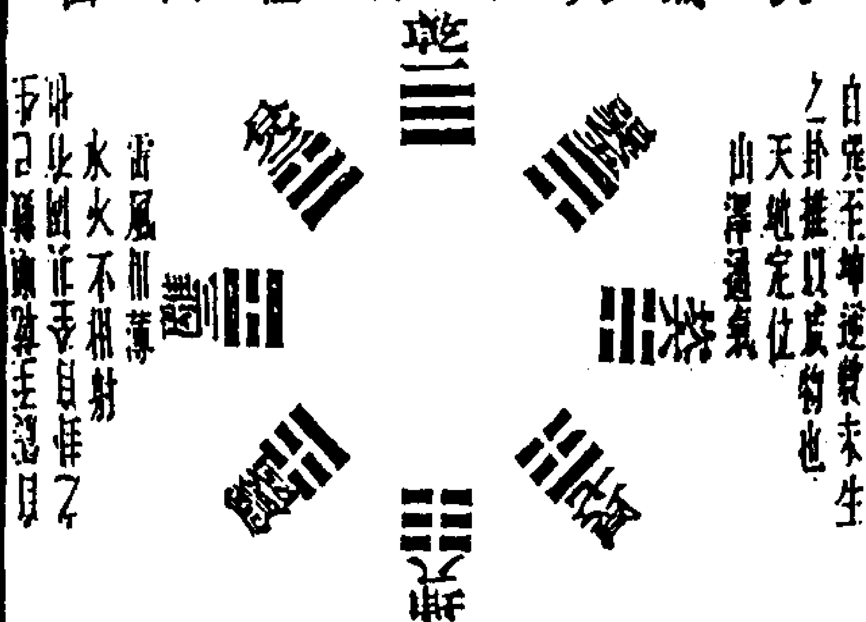
伏羲因圖畫卦蓋只是見得天地之間莫非一陽一陰之迭運而已

伏羲八卦次序圖

而因數以顯之故畫一奇一耦以象之因一陽一陰而各生一陽一陰之理故於奇耦之上復加一奇一耦而爲四象又於四象之上復加一奇一耦則三才之道備而爲八卦故其序則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八因其象所寓之理而命之以乾兌離震巽坎艮坤之名也

伏羲八卦方位圓圖

以八卦合之河圖則乾兼三奇居一合九爲老陽坤兼三耦居四合六爲老陰離二奇一耦居三合八爲少陰坎一奇二耦居二合七爲少陽此皆從位自得而居之四正兌以太陽交太陰一加五而得六艮以太陰交太陽四加五而得九震以少陰交少陽二加五而得七巽以少陽交少陰三加五而得八此皆陰陽之雜而居於四隅也然其以横圖而圓之爲圓圖者則以見逆順陞降動入止說之情爲有合於天地水火雷風山澤之象故凝諸造化天高地下日東月西雷東北風西南艮西北澤東南之位兩位置之又不必如河圖之舊位也及夫方位既定則又見陽始東北著於正東至東南而陰盡於上

爲純乾陰始西南者於正西至西北而陰畫於上爲純坤也又陰陽造化自然之理也

河圖之數虛其中五與十大衍而爲蓍策之數是其一動一靜而卦爻皆由是顯而中五與十又本自含有一二三四六七八九之位數是卽所以擬太極也其一三七九皆奇是陽儀也二四六八皆耦是陰儀也又分之則一含九爲太陽二含八爲少陰三含七爲少陽四含六爲太陰則四象也乾兌皆生於太陽乾九兌一也離震皆生於少陰離八震二也巽坎皆生於少陽坎七巽三也艮坤皆生於太陰坤六艮四也初變謂以四畫兌以一畫艮以二畫巽以三畫震其說甚是錄以作

圓圖則左畔自震至乾初畫皆奇卽陽儀右畔自巽至坤初畫皆

耦即陰儀也乾兌皆太陽離震皆少陰巽坎皆少陽坤艮皆太陰

伏羲六十四

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

乾 兌 離 震

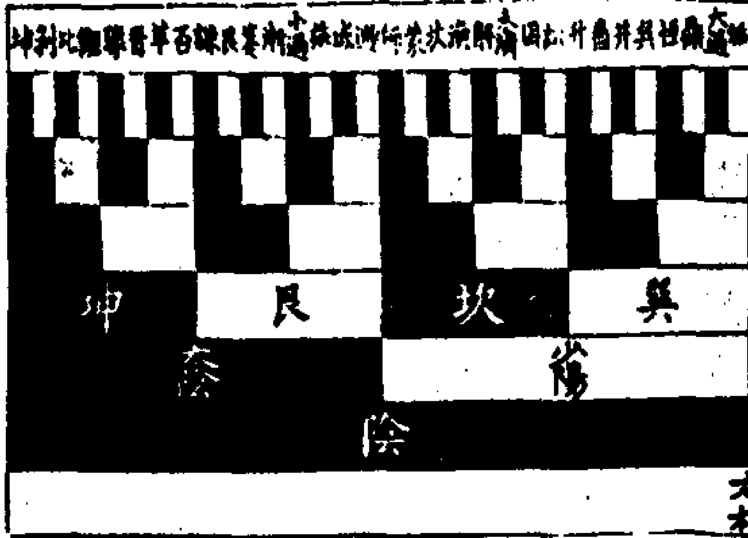
陽 陰

陽

繫辭傳云易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此於先天圖胳合而甚明矣而先天圖有八生十六十六生三十二三十二生六十四則只云有卦无名或者疑其與繫辭傳因而重之何不合要之法象出於自然則有无庸疑者

邵子詩曰諸儒談易漫紛紛只見

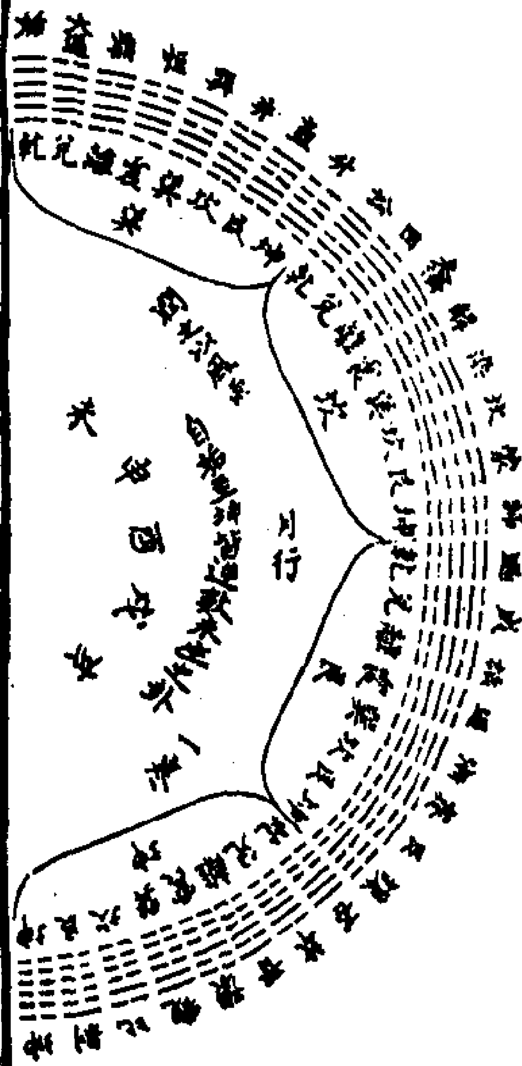
卦次序橫圖

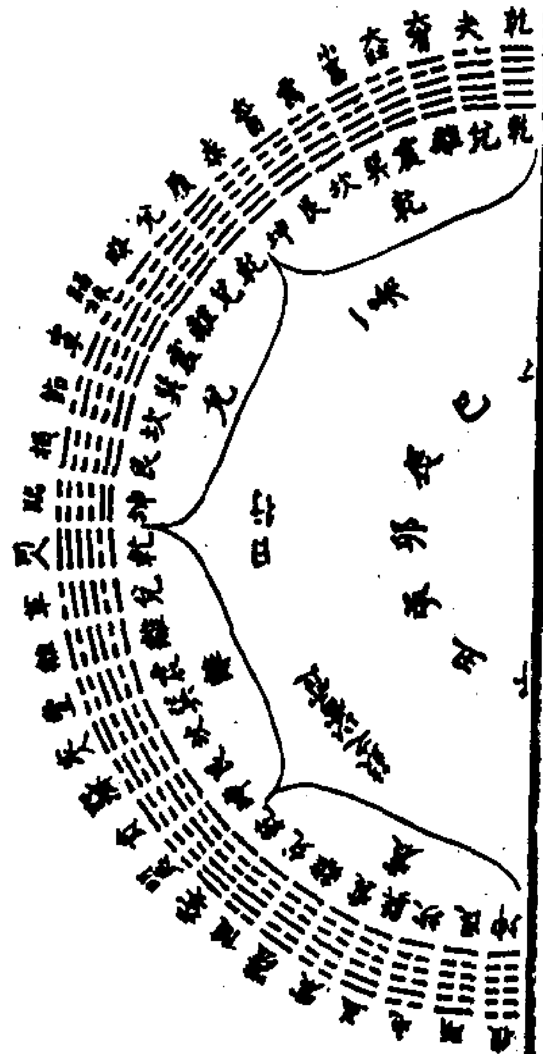
繫枝不見根觀衆徒勞推互卦玩
辭亦是筌蹄言須知一本能雙幹
始信千兒與萬孫喫緊包犧爲八
處悠悠千古鄉誰論正謂此圖也
十六三十二法象未
備則未能爲立名耳

此圖中空虛即太極也左畔自復至乾初畫皆陽即陽儀也右畔自姤至坤初畫皆陰即陰儀也左畔自復至同人次畫皆陰即少陰也自臨至乾次畫皆陽即太陽也右畔自姤至師次畫皆陽即少陽也自遯至坤次畫皆陰即太陰也至第三畫則內卦已全而

伏羲六十四圖

卦方位圓圖

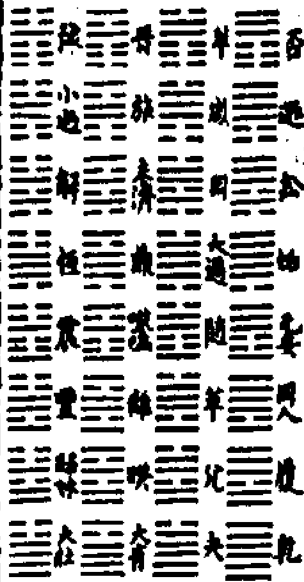

八卦備矣第四第五第六則外二畫復得八卦所謂因而重之八卦相盪也其序則皆以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲次皆逆數也

此圖下一層皆乾又一層皆兌又又一層皆離又又一層皆震又又一層皆巽又又一層皆坎又又一層皆艮最上一層皆坤又在右一行皆乾又一行皆兌又左一行皆離又左一行皆震又左一行皆巽又左一行皆坎又左一行皆艮

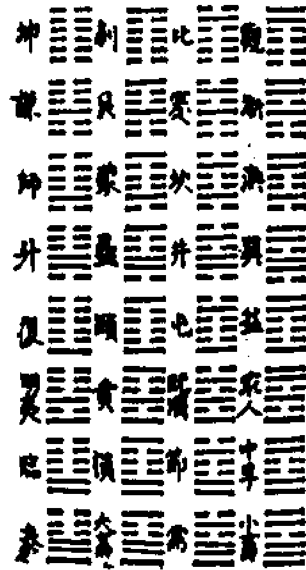
邵子詩曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時元酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問包犧又詩曰耳目聰明男子身洪鈞賦予不爲貧須知月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑來往三十六宮都是春此皆以圓圖言也子之半即以坤見復之間言也月窟謂乾遇姤天根謂坤遇復都是春言莫非生意也又

伏羲六十四

卦方位方圖

最右一行皆坤以從中起則所謂雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之是也此圖邪子在圓圖中朱子移置在外以圓圖中空象太極不欲以方圖塞之耳○圓主動象天方主靜象地也

詩曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恆益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四圖即以此方圖言也○三十六宮以六十四卦之中惟乾坤坎離頤大過中孚小過八卦只成一卦无反對餘五十六卦則皆反對可成二十八卦如屯蒙反對只一卦需訟反對只一卦之類則五十六卦翻覆只二十八卦合乾坤八卦則三十六卦也

文王八卦次序圖

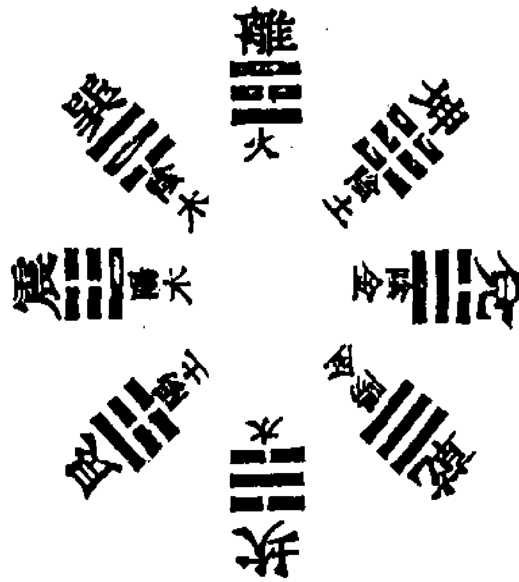

此以乾天有父象坤地有母象而萬物皆本乎天地故震巽坎離艮兌謂之六子卦惟一陽則主於一陽而爲男卦惟一陰則主於一陰而爲女畫卦自下而上故以得乾初中上爻得坤初中上爻爲長中少之次序就卦畫看自有此象不必揲蓍時所得之先後也勿泥象字

震之一陽生物之心即乾之全體所見一陽之動乾元之資始也巽坎之與兌之一陰坤元之資生也萬物相見乎離陽著乎外而陰

文王八卦方位圓圖

漢唐儒者雖主此圖而
先天圖則爲脩鍊方士
所祕儒者蓋鮮知之乃

日者陰陽家卽奇門之
類則又以後天八卦附
於洛書之九宮皆誤也

含於中所謂亨者嘉之會也坤土
以養之化其光而翕於利矣兌則
說澤外見所謂利者義之和也乾
居西北物成而各全其天矣坎則
陽氣伏藏於內於人物爲已成之
性保合太和也艮居東北成終成
始所謂貞者事之幹而貞又以起
元也然先天震在東北而後天震
在正東以生氣之已見者爲位也
先天離東坎西後天離南坎北以
水火之正位所旺也先天兌在東
南天之澤物後天兌在正西物受
澤是也先天艮在西北生氣已止
後天艮在東北生意之所含者極
於上而復反於下也大約後天所
以著先天之用以其德與象爲義
而不必循卦
畫之次序云

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本旨也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦同圖異

剝　比　豫　謙　師　復

夬　大有　小畜　履　同人　姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異

頤　屯　震　明夷　臨

蒙　坎　解　升　解自升來往得衆

艮　蹇　小過　蹇自小過往得中

晉　萃

觀

大過　鼎　巽　訟　遯

鼎自巽來柔進而上行
訟自遯來剛來而得中

革　離　家人　无妄

无妄自訟來剛自外來而爲主於內

兌　睽　中孚

睽自離中
孚自家人

需　大畜

大畜自需

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損　節　歸妹　泰

泰自
歸妹

賁　既濟　豐　賁自損既濟柔來而文剛分剛上而文柔

噬嗑　隨

益

蠱　井　恆　蠱自升　恆自豐

未濟　困

渙

旅　咸　咸自旅

漸　漸自渙旅

否　否自漸

咸 旅 漸 否

否自漸
咸自旅

困 未濟 渙

渙自漸來剛來而不窮
柔得位乎外而上同

井 蠱

恆

隨 噬嗑 益

隨自噬嗑
噬嗑自益

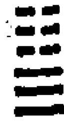
既濟 賁

賁自損
既濟

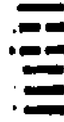
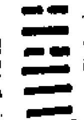
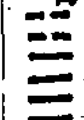
豐

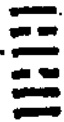
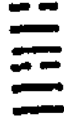
節 損

歸妹

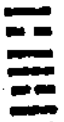
泰　泰自歸妹

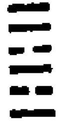
凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

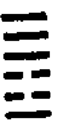
大畜需　大壯　大畜自需來剛上而尚賢

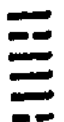
睽兌　睽自離中孚家人

中孚

離革

家人

无妄

頤大過　大過自巽

巽

訟

遯

萃 晉 觀

蹇 艮 蹇自小過

小過

坎 蒙

解

升 升自解

屯　頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰一陽圖已見前

大有　夬

小畜

履

同人

姤

比

剝

豫

謙

師

復

彖傳中多有以卦變言者如訟之剛來得中无妄之剛自外來而爲主於內此不作卦變說則剛將不去王弼之說既不自然如賁自泰來之說自說不行程子一概不取則剛來得中剛自外來及柔來文剛等處來字上字俱无着落故朱子將作此圖以明之其誠實只是上下謂換一爻然自有法象自然之妙後學不能推而考索鳥反疑朱子爲杜撰一法抑知交易變易天地間本自皆然

何必疑卦畫既定便必无彼卦變爲此卦之理也蓋此所謂卦變與揲蓍之變爻正可相參假如筮得訟卦初二兩爻變則爲陰變爲陽二陽變爲陰是剛自外來而爲主於內矣又如遯卦二三兩爻變則二陰變爲陽三陽變爲陰是剛來而得中矣彖辭雖不占動爻及變卦然文王繫彖責筮觀卦之變動以爲言以爲一卦之材在文王繫彖時亦不知周公之更繫六爻也故孔子曰剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣孔子識文王之彖或兼取卦象卦德卦體卦變而言又或專取卦體言如北順之類或專取卦德言如豐卦之類或專取卦變言如升渙之類雖孔子之意亦未必盡如文王之意然要必如其說而後卦彖之義可通也朱子作此圖於卦變自包舉未盡要舉一隅而使人以三隅反耳學者須知活變且并參之讀象三十二圖及揲蓍變法自无不相通无牾

義一也

朱子云易於玩辭所得者淺於觀象所得者深此所圖雖不過仍朱子之舊非能有加然刻本外讀俗解駁雜此所寫本則簡而詳且无所謬

誤矣宜珍玩之

筮儀

擇地潔處爲蓍室南戶置牀於室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁古人凡几案之屬皆謂之牀○此朱子時宋尺與今尺同

蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置於牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如蓍之長士蓍用三尺有三尺當今尺一尺九寸強半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆臺如今所謂托也鐵木爲之高約五寸中作竅穴亦圓徑三寸許以受蓍櫝○纁赤色帛皂黑色帛也韜以裹之也貯以盛之乃以皂囊貯之而後納之櫝中爾臺之函中札

設木格於櫝南居牀二分之北

格以橫木版爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺此二刻以容分二象兩之蓍使不溢出也大刻之西爲三小刻相距各五寸許此三小刻以容歸奇之蓍使不相淆亂也下施橫足側立案上下施橫足以取平其版則後高前下以側倚所分所奇之蓍故云側立案上也案削牀也格若牀二分之北則備餘二二只以爲揲蓍之地也

置香爐一於格南香合一於爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂拭

滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一於爐東東上筮者齊潔衣冠

北面盥手焚香致敬合盒同齊側皆反

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者

進立於牀前少西南嚮受命主人直述所占之事筮者許諾主

人右還西鄉立筮者右還北鄉立還音旋○此儀皆放儀禮黄漆版所以書爻也

兩手奉櫝蓋置於格南爐北出蓍於櫝去囊解韜置於櫝東合五十策兩手執之熏於爐上奉上聲去起呂反

此後所用蓍策之數其說並見啟蒙以下並參啟蒙爲註

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑於神於靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反於櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營繫辭傳曰營而成易所謂分而爲二以象兩也置其一不用以象太極而其當

用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也乃信手中分以象兩儀○按數以奇行置一不用而四十九策之用皆此一策之用矣不用之用所以象太極也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛於左手之小指間掛讀卦上聲

此第二營所謂掛一以象三者也掛右手一策於左手小指之間以象三才○人負陰而抱陽太極由靜而生動故取右策掛於左小指間左陽侯也

次以右手四揲左手之策揲食列反

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也合後以左手四揲右手之策爲後第三營始備故此云第三營之半也○所謂揲之以四者每以四數其策而置之牀上也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手無名指間

此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者也（合後揲右策所餘之扐而後第四營始畢故凡云第四營之半也○閏者每歲之餘日也凡每歲以三百六十日爲大凡而自今歲立春日以至於來歲之立春日則得三百六十五日零三時較早數多五日三時謂之氣盈每歲十二月月有大盡小盡不同每歲只約得三百五十四日有奇較平數少五日有奇謂之朔虛合氣盈朔虛約得十一日有奇積之以待置閏有閏月而後歲之四時不忒也積三歲則得三十三日有奇故三歲而置一閏月策之歸奇於扐象之左傳曰歸餘於終）

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半（合前四揲左手之策爲第三營）

次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間

此第四營之半 合前左手所扐之扐於小指間爲第四營 所謂再扐以象再閏者也

三歲一閏而仍餘故五歲再閏然五歲再閏則日又不足故十九歲七閏而後氣朔均齊謂之一章此再扐所以象再閏也

一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲耦奇者三而耦者一也

扐音勒奇音基○左一則右三左二則右二左三則右一合之皆四通掛一之策而五凡得五者三五除一則四以四約之爲一故爲奇卽兩儀之陽數也左四則右亦四合之則八通掛一之策而九凡得九者一九除一則八以四約之爲二故爲耦卽兩儀之陰數也其以四約之者因揲之以四之義也○以四爲一猶元亨利貞之運水木火金之氣也其有掛一而五卽合中土而爲五行也五行一陰陽也陰陽一太極也故

五以一其四而爲奇九以兩其四而爲耦也

次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二扐之策置於格上第一小刻是爲一變

以東爲上後放此

再以兩手取左右大刻之蓍合之

或四十四策或四十策前一變之奇得奇則仍存四十四策得耦則仍存四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扐之策於格上第二小刻是爲二變復扶又反營于平反下同

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四

左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲耦奇耦各得四之二爲二變之分而掛一掛四歸奇皆與一變同法或謂二三變不掛一者非也一變所餘之策左一則右二左二則右一合之皆三通掛一之策而四是得四者二四以一其四而爲奇也左三則右四左四則右三合之皆七○通掛一之策而八是得八者二八以兩其四而爲耦也○此通掛一爲四爲八者生氣既非則土只在四時中太極只在陰陽中耳

又再取左右大刻之蓍合之

或四十策或三十六策或三十二策前變二變皆得奇則仍存四十策得一奇一耦則仍存三十六策若皆得耦則仍存三十二策

復四營如第一變之儀而置其掛扐之策於格上第三小刻是爲

三變

三變除策與二變同三變畢則成一爻矣

三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版

掛扐之數五四爲奇九八爲耦掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽其畫爲□所謂重也掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則爲九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉即圍象策一含九之數也○□一含九一中畫有九圍也

掛扐兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲--所謂拆也掛扐之數十有七除初掛之一爲十有六以四約而三分之爲一者二一爲二一者一二奇象圓而用其全故二一之中各復有三一耦象方而用其半故一二之

中復有二一焉而積一二三二　二之數則爲八過揲之數三十二有二以四約之亦得八焉此四象少陰居二含八之數也**掛扐兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲一所謂單也**掛扐之數二十有一除初掛之一爲二十以四約而三分之爲二者二二一耦象方而用其半故二二一之中各復有二一　奇象圓而用其全故一　一之中復有三二焉而積三二二一三之數則爲七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉即四象少陽居三含七之數也○圓者徑一而圍三方者徑一而圍四圓用其全方用其半此說卦傳所謂參天兩地而倚數者也若夫概言之則兩奇一耦以耦爲主故爲少陰兩耦一奇以奇爲主故爲少陽猶震坎艮皆一陽二陰而爲陽卦巽離兌皆一陰二陽而爲陰卦各以少者爲主也**掛扐三耦合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其畫爲×所謂交也**掛扐之數二十有五除初掛之一爲二十四以四約而三分之爲二一者二二二耦象方而用其半故二二二之中各復有二一而積三二二之數則爲六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉即

圖象居四含六之太陰數也○七圖含六七有四陽實只二畫則成六也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同繫辭傳曰四營而成易十有八變而成卦所謂同者言其法之同也

凡十有八變而成卦乃考其卦之變否而占其事之吉凶

卦變別有圖說見啟蒙卦之變法老陽數極於九則退而爲八老陽變少陰也老陰退極於六則進而爲七老陰變少陽也少陰退而未極於老少陽進而未極於老故惟老陽老陰則變而少陰少陽不變也

附筮象占法

六爻不變則占本卦彖辭如乾卦六爻皆不變者則占乾元亨利貞句也而以內卦為貞外卦為悔洪範曰貞曰悔蓋貞者事之正悔者事之變也六爻皆不變則以內卦為貞外卦為悔如筮得屯卦兩六爻皆不變則所占在屯元亨利貞勿用有攸往利建侯而貞震悔坎是亦宜守靜則能有為變動則或有險也

一爻變則以本卦變爻辭占如得乾卦初爻變則占初九潛龍勿用乾卦二爻變則占九二見龍在田利見大人也○此當以本卦為貞所變之卦為悔如乾卦初爻變則為乾之姤貞乾悔姤也乾卦二爻變則為乾之同人貞乾悔同人也但所變未甚則只主於貞耳

二爻變則以本卦二變爻占仍以上爻為主如得乾之初二兩爻變則占九二為主或初三或二三兩爻變則占九三為主也朱子曰凡變須就其變之極處看所以以上爻為主○愚按此當以下爻為貞以

上爻爲悔蓋下爻今日目前所處而上爻則事
變將來之應以有二爻變時所占又主於悔也

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔 凡卦一爻變者有六卦二爻變者有十五卦三爻變者有二十卦四爻變者有十五卦五爻變者有六卦此如圖說中之卦變圖及啟蒙之三十二圖爲尤詳也蓋卦有二三爻變則所變之爻數已多不得復主於一爻又在本卦之爻不能復主於一卦故須合本卦及之卦之彖辭爲占而本卦及之卦又莫適爲主卦辭未必相同故以本卦爲中之卦爲[illegible]而所得在二十卦之前十卦者則主於貞以本卦之彖辭爲主守本卦之彖所云无處乎事之變亂者所得在二十卦之後十卦者則主於悔以之卦之彖辭爲主本卦之彖事屬已然而從此之變吉凶則以之卦爲未然而將然者宜更觀所審也 前十卦後十卦之說如本卦得乾其有三爻變者自否至泰凡二十卦而中分自否至恒爲前十卦自益至泰爲後十卦也若本卦得坤其有三爻變者自泰至否凡二十卦而中分自泰至益爲前十卦自恒至否爲後十卦也假如

占得乾之節三三則在後十卦而占以節亨苦節不可貞爲主
我雖有乾德而後此宜行之行節又不宜固守一節矣此後十
卦主悔也若得乾之旅則在前十卦三三而占以乾元亨利貞
爲主我不失乾德无患乎旅但恐我无德乾則後此或至於旅
耳此前十卦主貞也此須看朱子啟蒙之三十二圖而索崇齊
有從法但遇卦之三爻變者從其自初爻變者則占主本卦彖
辭若三爻變而初爻不變者則占主之卦彖辭蓋以三爻中有
初爻變則在前一卦中三爻中无初爻變則在後十卦中故也

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主 如得乾之初二三四皆變惟五
上不變是爲乾之觀則以觀卦之九五上九爲占而以九五爲
主又如得乾之三四五上皆變惟初二不變是爲乾之遯則以
遯卦之初九六二爲占而以初九爲主也朱子曰不變者是其
常只順其先後所以以下爻爲主又云二爻不變者下便是不
變之本故以之爲主○按此義二不變爻
中又以下爻爲貞上爻爲悔而主於貞也

五爻變則以之卦不變爻占 如升蒙卦之初二三五上皆變惟
六四不變是爲蒙之既濟則以既

濟之六四繻有衣袽終日戒爲占也○此離本卦已遠其不變爻又卽悔中之貞也

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦之彖辭此亦以本卦爲貞之卦爲悔而變已至盡則占主於悔也

禮畢斂蓍韜之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

易本以占筮爲用故特詳註此篇仍置於圖說之後其小註多參啟蒙能細心玩之則不患不能用矣

後學李承超重訂

後學李秡泮

李振秀

余能光

余麗元

李際春校正

後學李振璐

潘鴻儀校錄

易經如話卷之首終

易經如話卷之一

周易上經　　　　汪烜學

☰乾下乾上

乾元亨利貞

六畫皆奇得陽之純上下皆乾爲健之至天道純陽此對坤言故曰純陽其實天自具陰陽也而至健以運行不息言所以發育萬物生生不窮人秉天之理氣以生與天同體所以浩然之氣至大至剛塞乎天地无所不通但天之生物其理无不正固人或不能直養无害則失其所以生之理而其氣亦不剛不健不能大通矣故文王於純陽

之卦占得此而六爻皆不變者則繫之曰其占當得大通而必利在正固盖能正固則乾而元亨苟不正固則非乾而不得元亨矣○文王卦彖只作大通而利於正固解不分四德

初九潛龍勿用

☰☰乾之姤 此筮得乾卦而初爻動者凡筮卦於陽爻得七則不動二揲一奇則七過揲四七二十八也得九則動三揲三奇則九過揲四九三十六也周公於筮得此卦而初爻動者繫之曰潛龍勿用九為龍德在初則潛其占宜靜以自守而不可動作有為也盖時未可為其位在下不當有為若出位而有為則非龍德矣

九二見龍在田利見大人

乾之同人 此筮得乾卦而第二爻動者周公繫之曰見龍在田利見大人九爲龍德二則已見見而居二未爲時用故曰在田剛中而其德已顯爲當時所利見之大人占者自審己有龍德則爲人所利見己非龍德則其占爲利見在下之大人如孔子孟子及凡未得位之賢人君子皆是也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾之履 此筮得乾卦而第三爻動者周公繫之曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎前乾將終後乾繼之乾而又乾故曰乾乾

初爲晨二爲晝三則夕矣居三而動是夕猶惕然也九三居上卦之下爲下卦之上是上有事君之職下有治民之責居職任事是爲危厲之地而乾體剛正以九居三陽居陽位故爲剛而得正占得此爻動之君子爲能終日進德脩業乾之又乾雖至夕而猶惕然不敢即安則有以自盡其職分之所當爲而上可以事君下可以治民雖處危地而得无咎矣蓋苟非乾乾惕若則不得爲君子无以事上无以治下而爲凶咎之所叢也凡在乾卦皆爲龍德但以終日乾乾之言爲龍无所取故不言龍耳象傳言時乘六龍則未嘗不以九三爲龍也

九四或躍在淵无咎

䷈乾之小畜　此筮得乾卦而第四爻變者周公繫之曰或躍在淵无咎離下卦而入於上卦爲躍雖入上卦而居上卦之下故爲在淵凡四爻爲疑位居進退之間故曰或凡君子於進退之際必宜內度之己外度之人可以進而後進否則寧退身以待如伊尹之三聘而後出是也故一進而遂可以有爲於當世不然則出處之際一有不慎或至失身而不可悔凶咎叢之矣故筮得此爻者當出處之際能慎之又慎或者將躍矣而猶在淵以有待則可无躁進妄動之咎也（爻辭不言龍義曰躍曰在淵亦是以龍言）

九五飛龍在天利見大人

䷀乾之大有此筮得乾卦而第五爻變者周公繫之曰飛龍在天利見大人九五剛健中正九剛健居五得上卦之中以九居五爲得正全乎大人之德故曰龍進而居五爲飛而在天初二象地三四象人五上象天以大人之德居大人之位其德澤遍及於天下占者未易以當此其占爲利見在上之大人也五爲陽居上之中故多取爲君位上爻則過高而又爲陰位出位之外矣

上九亢龍有悔

䷀乾之夬此筮得乾卦而上爻變者周公繫之曰亢龍有悔亢爲龍德居上則亢且上爲陰位非陽之正是无位也過亢而失位則動必有咎矣故有悔悔者自悔其失之辭以其終龍德也

故能悔能悔則不亢矣能位高而心下不敢過亢則亦无悔矣

用九見羣龍无首吉

☰☷乾之坤　周易占法凡筮得陽爻者皆用九而不用七九動而七未動也（其有四五爻變者則以變之卦之七爲占用七而不用九然筮卦動爻極少也）筮得乾卦而六爻皆變則宜占坤之卦彖周公以其自陽而變與本得坤卦者稍有不同故以表陽爻用九之例而繫之以辭以爲卦本純陽然用其陽剛而不知變則恐有過亢之失惟用九則剛而能柔順理而爲所當爲則非不剛健也而非自用其剛其動而无不可爲也見爲羣龍（指六爻皆陽言）其爲皆順理有爲而非自用也是

不爲首也以六爻皆九言占者能以剛健之資而順理而行未嘗自用則亦見羣龍而无首吉之道矣剛者難於得吉吉以无首言之剛而不過然後吉也

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

六畫皆耦得陰之純上下皆坤爲順之至地道純陰以對天言則曰純陰其實地亦自具陰陽而至順以承天生物言是以天之所生者地无不爲生之天之所涵者地无不爲載之君子效地之順而順天无爲則亦无

所行而不通斯地以承天无爲爲順而天之所生所涵地无不可以生之載之則至順而有至健者存其一於順天卽其健也人或以陰柔之資而委靡不振則順非所順而不足以有行矣故文王於純陰之卦占得此而六爻皆不變者則繫之曰人能如坤之至順則其占當得大通然必以順而健行如牝馬焉則得其所順之正而後爲利也利猶宜也乾爲馬坤以配乾爲牝馬牝以柔順言馬以健行言牝馬順人之所行而能健行以至之人能於天理之所當行者則率循而力行之不敢少違不敢少怠而至於非理之事則有守而不從則所謂牝馬之貞而非委靡

從欲之柔矣然終以其質之柔也故不能率人而從人不能斷

義而順從利斷順也不能自立而當與衆皆自安於柔順之正也故

又言先而自用則迷後以從人則得而主於順其自然之理能

一於順從則衆與之陰生於南而盛於西皆順陽之所生者而爲之之成之之方也此只是要人順從言承剛者著其效也苟自爲倡率則衆莫之與陽生於北而盛於東特爲得而首事之方也非東北果不可爲但坤道自非所宜耳大抵能安於正則柔道之吉占也安貞即牝馬之

貞也○文王繫乾之辭簡繫坤之辭詳所謂卦有小大辭有險

易也於乾不言吉而坤言吉柔固多吉而剛正之難也

初六履霜堅冰至

䷗坤之復　此筮得坤卦而初爻動者凡筮卦於陰爻得八則不動二耦一奇則八過揲四八三十二也得六則動三耦則六過揲四六二十四也周公於筮得此卦而初爻動者繫之曰履霜堅冰至霜與冰皆陰寒之氣所凝而霜爲陰凝之始堅冰則陰凝之盛陰動於初而在下履霜之象然人以爲微寒而忽之抑知由始寒則必至盛寒堅冰之至固在目前耳坤之象地而德配天一陽一陰亦天運之自然然陽主生而陰主殺則又有陽淑陰慝之義卦之中四爻雜物撰德有時位之宜所當觀象推初上兩爻无位而又爲一事之始終本末故坤卦寓扶陽抑陰之意則於初上發之亦猶繫辭擬之

卒成之終也此爻不言吉凶者示人以杜漸防微之意耳冰不能使之不至而豫以禦寒之具則存乎人故不言吉凶也

六二直方大不習无不利

䷆ 坤之師 此筮得坤卦而第二爻動者中四爻皆有屬有位故因其才德與其所處有中正與否承乘比應之不同為得為失而繫之吉凶以斷之此爻柔順中正（六柔順二下卦之中以六居二為得正）二爻正當地位為得地道之全中則靜體之不偏直即不偏也所謂人之生也直也（柔中之質則非偏於柔者）正則庸行之不易方者合於道理而有常也得地道之全即所謂大言直方之至也占得此爻者

果能如六二之柔順中正則是內无不直此心常存外无不方所行皆正爲直方而且大雖於事之未嘗學習者亦能有以行之而无不順矣所謂不習无不利者亦以敬義夾持之久道理已自純熟豁然貫通故雖未經學習之事亦无不利耳非其資質直方而至於大亦從習學得來非謂一概不待學習也

六三含章可貞或從王事无成有終

䷎謙 坤之 此爻得坤卦而第三爻動者以六居三本非正位而坤卦嫌於无陽則以得三之陽位爲善又坤爲陰之純則不敢不中正之位也三章而六含之蓋柔而无剛則无才不足有爲六二不爲无剛以其柔中也含章則足以有爲而又以順行之故可貞亦所

謂牝馬之貞也三居下卦之上則當出而有為故或從王事在上卦之下臣道无成无成者代君有成而亦不有其功從王而已能從王事則章然從而含之故无成也○此究竟是柔順之道非人能作為者

六四括囊无咎无譽

爻☷坤之豫　此筮得坤卦之第四爻動者以六居四為得正位而純柔則无有為之才又出於下卦之上而處上卦之下當變革之際无才者不足有為矣坤有囊象以坤蓄也純陰則括之括則不止是含有固守之意以其柔正故能括囊而无咎以其无才則亦无譽矣

柔中能无不利六四不中故无譽也

六五黃裳元吉

䷇坤之比 此筮得坤卦之第五爻動者六五柔順得中上卦之中黃中色東青西白南赤北黑中黃亦地之色天元地黃裳下服亦地象古人上衣象天下裳象地六五位尊而坤體柔中則能自下故有黃裳之象人之恭而自下非可僞爲若心實驕恣而僞爲卑音笑貌於外則人鮮不識矣黃者柔中心之自下裳則由中之黃而外著於裳耳故恭忠信而由內達外善孰大於此故大善而吉大善只是吉元吉則大善而吉元者善之長也

上六龍戰於野其血玄黃

坤之剝 此筮得坤卦之上爻動者是純陰之象之成有陰小滿盈之憂矣故周公復以扶陽抑陰之志繫之而不取地道之義所謂卒成之終也龍指陽言一以見兩間之未嘗无陽一則以陽主斯戰抑啟之征厲而書大戰於甘見陽與陰爭也曰戰則陰小之盛而犯分可知上處位外故曰於野坤爲國邑野亦國外之象也以陰爻故言血言玄黃著其兩傷也此則所謂堅冰至也

用六利永貞

坤之乾 占法凡占得陰爻者皆用六而不用八六動而八未

動也其有四五爻多者則又用之卦之爻爲占用爻而不用六然雖其動爻極少也筮得坤卦而六爻皆變則宜占乾之卦彖周公以其自陰而變與本得乾卦者不同故因表陰爻用六之例而繫之以辭以爲卦本純陰純用其陰柔則恐不能固守以正惟用六則柔而能剛循理而有必爲之志守貞而有不回之節能永貞矣占得此者亦惟利於永貞則庶乎无柔靡　失也自坤而變自不足以大亨故與乾之元亨利貞者不同故特占用六也永貞亦即牝馬之貞坤彖以其純陰至順爲能順而健行健即純至之義也用六以其皆變而陽乃能永貞惟順而健乃能固守也實持戒辭也

☳☵ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震陽動於重陰之下其象爲雷其德爲動坎陽於二陰之間其象爲水其德爲險象者形下之器德者形上之道坎在上則爲雲爲雨此卦以陽動於初而上遇險陷故有欲上而未能達屯雖未通之象焉震體在下陽動於初則多以初爻成卦之主无妄隨震屯復皆以初成卦主惟噬嗑益頤別取故文王屯卦之象主初而言動而遇險雖屯在一時而居險能動則有必達於上之勢故不惟可亨而且大亨凡言大而不有亨意有亨則必亨若互震則初四二爻皆震主故反只言亨而不言元亨也然屯之所以能大亨者以九居初剛而得正故坎險自不得而道之若占者在己有未

正則動非所動亦无以亨矣故必利於正也利於正則未可遽有所往矣凡妄動則必失正矣况在險則未可遽動之時也是非不往也能以剛正處下民心歸之則利於建以爲侯震爲長子自有侯象蓋已有其德則自爲民所戴己无其德則宜推賢者而君之所以濟世屯難也

初九磐桓利居貞利建侯

☳☵屯之比以九居初剛而得正震體能動志在進而有爲於當世然位方處下而前有險陷則未可以遽進故盤桓焉盤固以安桓圓柱也盤桓而不能抱柱而不離其動而不進之意然利於居正而已蓋妄進則失其正而无以能進居貞則可進者在我不患其終於不進又初九以剛

正之貴也而處二陰之下以成卦主是能以貴下賤而得民心之象能有剛正有爲之才德而得民心之歸則利建以爲侯矣此所以終能濟者也以初九成卦主故爻辭與卦象略同

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字婚媾

三爻一屯節之六二柔順中正上應九五然五陷二陰之間坎水下而不上其勢衰矣既濟九五其象亦然而初九成卦之主震剛動而上行以迫於二非六二之陰柔所能禦也故處屯難而邅回不可行其乘馬亦班如分散无可行之具也初九以上之爻過陰爲市上六二爻以下乘初九之進爲屯此各爻因時位取象也乘馬班如以其處柔无可行之具言非以指初剛言爻班如亦人心離散之意初九剛而

志在濟時固匪寇也其迫於二亦求婚媾耳欲其來服之意也重婚曰媾然

六二五之應也在初可以求二在二義不可適初故女子貞不字至於十年之久則數窮理極而名義之定終於字所當字也字亦作歸於夫家意解

六三卽鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

☳☲屯之既濟六則陰柔无才居三則志剛而欲有爲以六居三不中不正非下卦之中不中以陰居陽其位非正以後皆放此則安有作爲居下无應則勢卑而寡助居下在上卦之下也三位與上應上亦陰爻則无應是卽鹿而无虞人爲之引導虞人掌山澤之官爲前示山林禽獸之路者卽故也冒昧以行惟入於林中已耳六三所近

坎險林中指坎險也君子有見幾之明知其不可則不如舍之而勿逐若必於欲往則取羞吝而已此如後世項籍公孫述陳友諒之徒之類是也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

屯之隨 六四以柔才入於坎體事勢方艱而无可行之具乘馬班如矣然處柔得正而初九以剛正應之若求初爲婚媾則可相助有爲往吉而且无不利矣四非能往者以附於初故可往也非謂往而有爲也此卦以下行爲來以上進爲往勿誤以往字作往就初九說蓋初九意已在求婚媾一求字中矣

○此卦主於初九故以應初爲善不取君側大臣之象

九五屯其膏小貞吉大貞凶

☷☳復 坤之 坎體中實非无濟險而方在險中屯難之世六二正應忠貞而无才則不足以相輔初九得民於下成卦之主動而上行九五雖賢大勢已去故雖有膏而屯之未能遠施以之小事則得正猶可得吉 小事如自治之事 以作大事則雖正亦凶矣 大事如征討之事 此時位固然也 爻辭及彖傳之文甚明不必委曲作他說解○東周之衰及明德宗皆類此矣

上六乘馬班如泣血漣如

☵☷ 屯之益 陰柔无才居上无應以屯之時處險之極无一可行之具乘馬班如惟泣血漣如而已 泣血亦因坎取象 設以陽剛處之則亦屯難將解之時也

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮陽止於二陰之上極上而止又以止二陰其象爲山其德爲止坎在山下則爲始出之泉此卦以坎在山下則爲險阻蒙昧之地內險而未通外止而未能進則爲蒙昧之人然蒙者未闢之地而非不可闢未通之人而非不可通也山下之水因勢而導之則流矣蒙昧之人因所明而啟之則通矣故坎又爲通蒙水象易有八卦體

九二剛中爲內卦之主爲主與成主畧不同成主者卦之名義以此而成爲主者以此爻爲主也陽明陰暗坎水中實有孚之象通流能發人之象是能因可通之道而隨時

發之以開人之蒙者人本各有可通之道九二因其所可通而通之使明故曰蒙亨言蒙之可亨也上下四陰蓋皆賴九二之發而艮爲少男其體篤實有童蒙之象六五又正應九二是有誠求之志者故曰匪我求童蒙童蒙求我非我二也又必其本於最初一念專一誠求則迎其幾而告之其或至於再三則是其問非出於誠不能思繹抑或者愚不可通其問瀆矣瀆則不告以告之无益而吾言爲反輕也凡此待求而後教因誠以施誨皆教人者時中之道此以上皆發蒙之方然聰明人所固有故不患蒙之不可通而尤恐所以通之者之失其正通之以邪則聰明日開於邪矣通之以正則聰明亦

日達於正矣故亨人之蒙者尤必當開其邪僻之心思而日導之以義理之正使童蒙之耳目心思皆日習熟於正焉是則所以養之也故又曰利貞林次崖混發蒙養蒙作一片說其說亦非

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

爻蒙之損 陰柔在下蒙之甚亦蒙之初也發其蒙以通之開其邪以養之皆正當於此時不有以使之知畏則无以發其蒙矣是必利用刑人虞書一作教刑學記夏楚二物收其威也然又宜有以動盪其天機漫游其神志而後蒙以漸亨故當有時而用說桎梏若一於嚴威以往而桎梏不舍則蒙之神志困苦而天機愈窒不足以發

蒙而在我反以取吝矣此亦因初而泛言發蒙之道也

九二包蒙吉納婦吉子克家

䷃蒙之剝 九二以剛德能發人之蒙而上下四陰皆其所統然蒙之質性不齊則教人者當因材而施教九二剛而得中是能有教无類而大爲包容以涵育之者己之德有以及人而人亦各得有以成就吉之道也又以陽受陰有納婦之象以剛中者納婦則能刑家而吉矣又六五柔以應二九二剛能有以承五是以下而能任上之事爲子之克其家者也只包蒙是本象其下二項則周公所以備占益象者非必爲一事周公所以教人推廣者則无不可通也此爻兼言夫婦父子之道則人倫已无不該矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

䷃蒙之䷑蠱　六三上爻之應也而三比於二陰柔不中不正爲勿用取之女何則不中不正則不能自守而惟情欲之流但見有以金賂己之夫則不有其躬本義必言以金賂己而挑之使取者非挑之亦无繫不有躬也女而得此无攸利矣周公蓋因納婦之占而又設此象若以發蒙言則三之比二爲當得吉而陰柔不中不正不能專以應上之象不出矣是以別取此象以盡情導之宜蓋以九二包蒙言則二可以包三以六三應上言則三不宜比二也

六四困蒙吝

䷃蒙之䷿未濟能發人之蒙者九二也三與二比五與二應而四獨

遠之又无他應則蒙无以亨困於蒙耳是可羞吝也

六五童蒙吉

䷺象之渙 以六居五其位尊矣而虛懷順聽以下應九二是其純篤誠一之致爲童蒙焉艮體篤實又爲少男求之者誠則誨之者亦自无不竭其啟沃之誠焉其蒙可亨作聖有基吉之道也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

䷆象之師 上九亦陽剛且在上而不取爲發蒙之主者九二剛得中而上九剛過以在上則是剛而過中九二坎體能通而上九一於剛正也治蒙亦宜剛而一於剛嚴則是日繫其蒙雖日教必以正

然而多所傷害似於爲寇矣非所利也惟是嚴以防其非僻之干以養其聰明於正如爲之禦寇焉則其嚴不爲過是亦利之

此亦因上九之剛正而泛言發蒙之道卽利用刑人用說桎梏之意而凡待人之道亦皆可通也

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者從容有待之義卦本以乾遇坎險乾體之剛上行而乾德恒易以知險故從容有待而不遽進故卦名需文王則以此卦體九五中實陽剛中正以處尊位其盛德光輝自足以感通於

人而何險之不夷故不必遽有作爲而惟是守吾之貞從容以待則雖涉川之險亦无不利矣人能如卦體之有孚（謂坎五則中實）亦光亨矣（凡水之光上接於天天之光反映於水下亦以光而通卦有此象）如九五之中正則於貞而得吉而且利涉大川矣九五之剛與乾同德乾之易而知險即九五之易而知險故乾之能需即五之能需故文王之假象如此（象傳言位乎天位亦此意也○屯以初剛成卦主而卦名屯後九五亦以處屯爲陷於二陰之間需以能待爲義則九五之剛中有孚正健行者而需則不取陷義也）天下當事則有險无夷見以爲險而不敢承則非乾而无能濟之事不知其險而冒昧以往則必陷於險而敗事喪功矣君子无衆寡无小大而皆將之以戒

懼詳審之心然其所以處之者則從容展布盡吾之所當行而實心以行之不參以見小欲速計功謀利之私焉而至誠所感正直之行究之无險不夷无不可濟是則所謂能需也是則需之道文王之意也

初九需於郊利用恒无咎

䷯需之井　卦以險在前故需以不陷於險為能需以九居初去險為遠剛正有守是在郊而已需者然剛性上行或需不能久占者利於用恒則无犯難之咎矣

九二需於沙小有言終吉

䷄需之既濟九進居二稍近險矣是及沙而需也沙水際也故小有言語之傷言隱者譏其稍稍擯斥者議其擯官之類然剛中自守能寬裕以處之終於吉矣

九三需於泥致寇至

䷄需之節九三過剛不中迫於險而後需實是不能需位迫於險則无可如何而需是需於泥也泥則水所浸之地而不可行矣禍患之至實以我之不能需致之耳

六四需於血出自穴

䷄需之夬六四陰柔无才而冒入於險見傷害矣需於血也血[illegible]

象亦陰象然柔而得正正以其柔故有傷則需而不敢復進可待時而出自穴也穴在坎旁至處坎中則水又有穴象

九五需於酒食貞吉

䷊需之泰九五陽剛中正以居尊位所謂有孚光亨者也實德久孚於人心惟是恒德不渝而天下自化需於酒食正固而吉矣酒食亦取坎象爲水酒也中滿食也需於酒食言无爲也不敢陷義以九五爲能需之主也乾體三陽俱不敢主故以九五居尊有乾德者爲卦之主

上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉

䷈需之小畜以陰柔處險極入於穴矣六四初入坎體可出自穴上六深入坎體已入坎穴

陰柔无能出之才然不應九三三陽乾體需之已極而連類上行在上上六亦若出自意外者故爲有不速之客三人來柔不能禦而下之正以其柔故能不妄動而敬順於陽得以終吉亦能靜以需之意也陰居險極本內象然此卦以需爲義故柔順亦不失爲能需且九三本其應也

☰☵ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

上剛下險多訟之原內險外健好訟之人此險彼健致訟之事

文王取九二坎體中實无應一陰一陽則相應二五皆陽爲无應爲有孚而見窒不獲自伸之象坎爲加憂有惕中之意卦變自遯☰☶剛來居

二上行曰往下行曰來此遯之九三來爲訟之九二也卦變雖三止互撰一爻而實各有定序須觀朱子啟蒙圖始得其詳不得志於外而遯反於內以成坎體中實加憂之象變自某卦來亦各有意義如此人苟以有孚見窒之故而訟則人情亦非得已而訟非虛辭且惕然於中則能懼而无必勝於人之志如是而訟宜可以得吉矣若特其剛健之才以求勝人而終訟如乾上之過剛上人則凶道也此皆聖人假象以告人以爲如是仍可訟如是則不可訟實皆不欲人訟之意也又以訟非中正之大人不能聽之而得其卑而九五剛健中正大人之象也故利見大人又兩象以健履險則必陷矣故不利涉大川涉大川即剛險倂勝終

訟之需也　以乾遇險則需　以乾履險則陷

初六不永所事小有言終吉

䷉訟之履　訟卦以爻位相應爲相訟初與四訟而四剛初柔四尊初卑勢不相敵柔而在下非能有終訟之才又處事之初故不永所爭訟之事惟不得已而小有爭辯之言耳初雖不免於訟而不求所事則終吉矣

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

䷋訟之否　二與五訟彼此皆剛而二又險之主好訟者也顧五尊二卑勢位不敵必不能勝矣以其處柔則猶不過於剛故既

不克訟乃歸而逋竄自守其邑人三百戶以不敢復爭邑者以坤爲眾邑而二居坤體之中也三百戶蓋以下卦三畫言此例卦變自遯來剛來而得中之象始雖果於訟而逋

則可以无眚矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

三爻三訟之姤三與上訟上剛三柔處三則亦欲訟而柔則不能訟

故勉於食其舊德亦如邑人三百戶之類祖宗有功德者乃世守采邑故言食舊德○凡剛爻則能訟柔爻則不能訟以剛而遇柔則不能終訟惟上九爲剛之極則終訟食舊德自守之貞也六三非正此以食舊德爲正耳然且以危厲自惕則雖厲而終吉此不但无爭之道也則

或出而從王之事亦惟是從上所使而必无成成功蓋以六居三

則或志在有爲故又言如此

九四不克訟復即命渝安貞吉

訟之渙 四與初訟非不能勝也然以剛處柔則能自疑而不求必勝以復安於命命正理也始雖欲訟變而自安於正如是則得吉矣四亦非貞不訟其貞

九五訟元吉

訟之未濟 九五陽剛中正居尊爲聽訟之主有孚窒而惕中者利見此大人則窒必獲伸矣大善而吉也大善而吉亦只就訟者言見其得屈而獲伸之吉非倖勝之吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

䷅訟之困 處卦之終用剛之極終訟之人也以克訟爲榮如或錫之鞶帶焉然勝豈可常此偶然耳健訟不已必將以訟而致辱不終朝而有三褫之者矣此終訟之凶也

䷆坎下坤上

師貞丈人吉无咎

水藏於地中兵寓於農中古者出師之大法坤爲衆爲國邑卦體九二一陽統治衆陰師之主也將也以在下故爲將六五柔中應二又用將之主君也文王以師者民命所關非可輕用以正人之

不正則不得已而用之故小師必以貞然使雖名正言順而任將非其人猶凶咎之道也九二剛而得中剛則有任事之能剛而得中則无過舉之失老成練達所謂丈人也如師出以正又得丈人而用之則有戰勝之吉而无不正失人之咎矣

初六師出以律否臧凶

☷☵爻 師之臨 周公因初爻而泛言用師之道言師之出必以紀律如前後左右之局步伐止齊之節皆當嚴以定法如律管之圍徑長短不可以絲毫差爲所以爲不可勝以待敵之可勝也如或失其紀律則衆不可用否臧而有覆敗之凶矣此亦初爻擬

之也

九二在師中吉无咎王三錫命

䷆ 師之坤 九二剛中才德具備所謂丈人能以衆正者也以在師中有制勝之吉矣且又得六五之應王之寵任加之再三錫命爲九二所以能展其才也

六三師或輿尸凶

䷭ 師之升 六三陰柔才弱不足任事居三志剛妄有作爲非能有功且或輿尸而還矣凶 坎爲輪坤爲輿伏六二當輿之下師上載衆陰故取輿尸之象

六四師左次无咎

䷆ 師之解 六四陰柔才弱不足有為然柔而得正不敢妄進故知難則左次以全師 師以右為進以左為卻次舍止也 雖不能有功亦无喪敗之咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

䷆ 師之坎 六五柔中之君非好用師者也而或至命將出師則必以敵加於己不得已而應之如田有害稼之禽故利以執之云耳 言字只作語辭看。此已見慎重用兵意 然出師以正尤貴任將得人苟既命老成之長子以帥師 以九二才德言則曰丈人以人君任將言則曰長子 而又命不更事之弟子以分其任則信任不專必至於輿尸師出雖正而亦凶

矣所宜深戒也

上六大君有命開國承家小人勿用

䷃師之蒙 以用師之終故言成功封賞之事不於上六爻位取義功既成矣則宜有以報之故大君有命謂策命功大者錫土而使之開國功小者亦予采邑而使之世承其眾然有功皆所當報而成平之後任政尤不可不擇人若小人則雖有功而不可用之使任政也此節義本朱子語錄與本義程傳皆稍異蓋使有才之小人於師亦未必無功既有功則不得不一例封賞雖言但優以金帛也或然中間有處置可耳

䷇坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

水比於地不容有間地中藏伏之水則見爲師地上並流之水則見其比卦體惟九五一陽陽剛中正以居尊位上下五陰皆附而從之人君得民心之附吉孰大焉然人心之比附未易當也身居民上凡有得失天下皆耳而目之苟非有長民之德无不息之誠則眾咎叢之无以當民之比矣是必筮者重復自審在己有元善長永貞固之德亦如九五之陽剛中正焉元永貞亦只是陽剛中正陽剛中正乾之德也元即乾元善之長也君子體仁則足以長人矣永貞即乾元之統天而亨利貞統是矣然後有以當比之吉而无咎夫如是則不寧之方且莫不聞風而來附其有亢戾而後至之

夫則彼自取其凶耳 末句亦爲欲比人者言之使知早自擇也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

☷☵爻 比之也 卦之辭險皆比於五者也而爻位之或比或應異焉以有吉有凶初險遠於五然因比之初而泛言比人之道以爲人之相與以誠而已而中之誠否即於最初一念見之果其有誠意以交孚則比人有誰不我與比之无咎矣夫比人本當以誠非爲有求於人也若以有求於人而用誠則其念已不誠矣惟是心本无求而一於推誠相與有孚之積至於盈缶則積誠所感雖非求吉而人无不助之終來有他吉矣此亦因初六无

應則未有私繫故言之

六二比之自內貞吉

䷇䷜比之坎 六二柔順中正以上應九五自內卦而比於外卦本己之中誠以上比於君是得比之正而吉者也

六三比之匪人

䷇䷦比之蹇 陰柔不中不正是以柔媚比人者也近不五比遠非五應而乘承皆陰所比之者皆匪其人矣此以小人之道比人則與比者皆亦小人而已

六四外比之貞吉

䷬比之萃　六四以柔正者上比於九五順以從君而非邪媚亦比之得其正而吉者也（凡卦下爲內上爲外○此卦四實內以不應不必以不應初而比五爲說）

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

䷁比之坤　陽剛中正大公无私萬物一體明顯其元永貞之德以比天下不違道以干譽亦不拂民以從欲故其來附者則順而受之（如不寧方來者）其不來者則聽之（如所謂後夫）如王用三驅失前禽（田獵之禮虞人張圍三面而闕其一面用輕車疾驅以驚起焉其禽獸皆自右而左行其射者亦左從以射之故所射之禽皆自右違左而當面來者不射背過者亦不射是以面傷者不獻踐毛者不獻不成禽不獻其逆而出圍者則聽之故曰王用三驅失前禽舊讀者多誤）而其邑人（以坤爲國邑此謂其私屬之臣）亦曉然於上之意不相

誠以求必得蓋无私之至人自无不共體其仁誠也吉莫大焉

上六比之无首凶

☵☷比之以陰柔而居上无德足以比下是比之而无首也无首卽謂其无長人之德凶

䷈乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

巽一陰伏於一陽之下其象爲風爲木其德爲巽爲入故有深入之意陰性柔順以入於陽而陽亦入之風无孔不入木之根雖而入上又皆以柔而深入委曲也下乾上巽巽爲

陰卦一〔陰爲主也〕而風能止物乾性上行爲巽所止〔初違風行者則復風所止〕又乾之二陽爲六四一陰所止是以陰小而止陽之大也然以陰止陽又四以一陰而止三陽則能止而下能入小止之而已故曰小畜〔畜敕六反止也讀作旭字之音者誤〕陽爲陰所畜則道不得行而不亨矣然文王謂陰雖得位而能畜乾然卦之德內健而能有守外巽而不至爲陰小所忌卦體又陽居中位〔謂二五〕猶得以行其志則陽猶有可亨之道蓋小人雖得位近君而衆陽猶未之與陰勢尚孤且巽於陽而未能肆其惡如密雲不雨自我西郊爲密雲不雨言陰陽未合也自我西郊言孤陰未能有爲也就陽言之

則猶可亨就陰言之則勢未火皆一時小爲所畜而已然皆危辭也及此時而不早圖則將不得亨矣此見易爲君子謀

初九復自道何其咎吉

☰☴小畜之巽此卦分兩截各看內卦以三陽爲主陽欲上行而六四之陰畜之則不得行其志矣故皆以不爲所畜爲善爲不入於小人之黨不以其媚悅而親之不因其勢位而下之也外卦則以六四爲主以下之王陽爲疆禦難畜之民而四與五上則能合力以畜之也隨爻位以假象各言其所處之當然而已初九剛正乾體而上與六四正應似入於小人之黨而有咎者然

地與四遷而能以正自守其進而上行也吾自由吾之道四之一陰亦未能我畜焉（此即所謂何其咎者也）如此則何其咎焉所以吉也（何其咎開叔行斧斷言吉責何咎也）

九二牽復吉

䷈（小畜之家人）九二漸近於陰矣然有剛中之德又得衆君子之助則與初陽牽連而復進陰何得而畜之（此即所謂未行者也）吉之道也

九三輿說輻夫妻反目

䷈（小畜之中孚）三與四比日近小人之側不能不與之親而四復能以柔巽入之入於其黨爲其所畜而我道所不行矣是輿說

輻也輻車輪輳也脫其輻則不復行矣然本剛正君子也初惑於小人之媚說而信之繼因其所行之專擅作意則又不能平而忿與之爭夫妻反目焉婦人於夫初必媚之及夫既說其媚則驕以專行夫不能制而婦反有以脅其夫矣此爻如寇萊公之於丁謂然既為所畜則亦終无可復行吾志也觀說輻不行之義則可知初二兩爻復字為進行之義而非復還之義矣

六四有孚血去惕出无咎

䷈小畜之乾陰柔力弱一陰勢孤而以畜下之三陽宜有所傷而多憂惕矣然六四柔順得正巽體善入而位近君是能以柔巽交孚於君而君亦納其順而孚之得陽之助以畜在下之羣陽

必能有成其傷害可去而憂惕可出可无不勝任之咎矣直亦取陰

彖此只以六四言則居陰得正而巽非惡德自不得繫以小人

日之而禁止彊暴亦大臣之宜也惟就通卦言則以陰爲小人

并五上亦成陰卦矣

九五有孚攣如富以其隣

䷈小畜之大畜　四以柔巽交孚於陽而二陽亦以其柔正而孚之

彼此交孚以成巽體同力畜乾其有孚攣如矣攣交同義而九五以

剛居尊尤有富厚之力以以其鄰鄰謂四與上此其所以能畜乾之

剛也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

☴☰ 小畜之需 小畜之終畜道已成故復以君子之見畜於小人言之 巽體至上爻而始成是陰之畜陽至此而始凝固也 蓋五上二陽合六四爲巽體以成陰卦 巽陰卦也 而同力畜乾乾亦一時竟爲所畜是始之密雲不雨者今則既雨矣始之尚往者今則无可往而既處矣且以陰能巽入於陽而陽爲所入則尊尚陰德以積而載之故至此然陰之處此豈可安乎以陰畜陽雖貞亦厲如月之幾望 坎爲月此爻變則爲坎而月滿矣 斯即乘之矣謂小人雖勉行以正而攬權亦非吉道也 女主臨朝閹寺執政縱使能賢亦豈吉道 卦之上六陰非不正故以貞言之 若君子於此而猶欲有行

則必凶矣

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

兌一陰見於二陽之上坎水而塞其下流其象爲澤其德爲説和順外見也兌體在下則澤爲瀦水如雷澤震澤之類此卦及臨節是也在上則澤爲膏澤雨澤夬萃咸大過是也此卦兌下乾上以兩象言則上天下澤高卑定分爲人所當履以兩體言則兌履乾後而進行之義文王蓋取卦體爲斷虎謂乾也乾取於虎者以對兌之柔而言其剛也人之所行以剛應剛則必有所傷折惟人雖剛强而我以和

說應之則人之剛不我害矣是履虎尾（尾猶後也）以進而不至於咥人也（咥人猶齧食爲咥）人能如是則可亨矣

初九素履往无咎

☰（履之訟）剛正乾體而和居履之初上无所應未有私繫牽其天眞以行爲素履以往无咎之道也

九二履道坦坦幽人貞吉

☰（履之无妄）剛中自說外无繫應獨行其道而坦坦然寬廣自如是草澤中之幽人雖未見用於時得正而吉者也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲於大君

䷉履之乾 統一卦而觀則以兌說爲成卦之主故能履剛而不害然亦以剛中而柔外也若就六三爻位觀之則陰柔不中不正才弱而志剛之象矣離中虛爲目而三陰在上則眇兌爲毀折而在下卦則跛以六居三而履乾後（或以履下二陽爲說大非）本眇而自以爲能視本跛而自以爲能履以此履虎尾必至咥人之凶矣此武人无所知識无足有爲而自恃其武爲於大君者也豈惟自害且肆其害於人矣

九四履虎尾愬愬終吉

䷼履之中孚 五之以剛居尊虎也九四剛不中正而履其後亦危

道矣然處柔則能自危愬愬然有戒愼之心是可終得吉矣此所謂危者使平也

九五夬履貞厲

履之睽 陽剛中正以居尊位是履帝位而不疚者然以九五之剛則行无不決以下卦之說則言莫之違无所匡救而夬決於行雖正亦危矣君子宜知惕也此所謂易者使傾也

上九視履考祥其旋元吉

履之兌 此爻於履之終而言所履之成謂吉凶何常惟人自致人當自視其所履之終以考其祥祥兼吉凶言 如其自始至終皆

周旋而无闕則大善而吉矣或其少有所闕則吉且未易言也此對素履而成之終凡人之踐履有始雖善而改節於終者故必於履之終而後其祥可考以一事言則視其事之成以終身言則蓋棺事乃定也其旋者至善之謂也語雖未定其吉凶而垂戒深矣

☷☰乾下坤上

泰小往大來吉亨

天上地下此定位也天氣降於下地氣躋於上此天地之大用所以行鬼神而生萬物也使天地之氣不交則无物矣此卦有三義乾下坤上是天地之氣之交也君禮其下下忠於君是上下同心之交也以卦體卦變言則陽來居內陰往居外卦自歸

妹䷊來六往居四九來居三（歸妹之九四下爲泰之九三歸妹之六三上爲泰之六四）是皆陰往而陽來又氣運之泰也（以卦變言彖辭往來二字乃更明白）文王取卦體卦變言故曰小往大來以時言則春夏之生長以國言則君子方用事吉而且亨也（吉謂吉好事亨則治道之四達也）

初九拔茅茹以其彙征吉

䷭（泰之升）此卦周公以內三爻爲泰運之漸開外三爻爲泰過而將否初九泰運之始三陽連類而進如拔茅而連其茹（茹茅根也）則其彙與之偕上（彙亦類也彙生之類也茅之根下不必同本而交相牽結拔一茅則必有數茅牽連起茹）在下初象也天下有道而見其征吉矣

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚於中行

䷊泰之明夷 保泰之治宜剛以有爲而剛不可過九二剛中乾體上得六五柔中之君虛懷以任之是九二當保泰之大臣之任者也方泰運之開天下不无荒穢之未盡除而苟以察爲明除之太急是必滋之擾也宜寬以容之俾以安之而包容荒穢以俟其自化焉然非曰无動爲大也凡大綱所當正而未盡正大法所當舉而未盡舉者則宜用馮河之勇致其果斷與其剛決以正之舉之則包荒非廢弛矣泰運之開德化或未能遠播而或謨之未訏圖之未遠是安於近小也宜堂陛而預四海之謀

目前而存萬世之慮而不遐遺以敷其德教焉然非內多欲而外施仁義也凡在內而宦官宮妾之寵在外而阿比偏黨之私則皆斥遠而勿復私之暱之亡其朋焉則不遐遺者皆實政矣誠能如是則剛而不過得尚於中行矣夫然後可以爲保泰之大臣也與

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

䷊泰之臨 泰將過中矣氣化之盛衰治亂之循環无有平而不陂无有往而不復者然氣運存乎天而挽救則存乎人忽之則亂必生艱之則治可保九三剛正君子而處危地能惕厲艱難

以守其貞乃可无致亂之咎然非徒憂其必陂必復運數有信然也蓋吾日用之常行所當行泰可保而有福矣（艱貞胡禹謨所謂后克艱厥后臣克艱厥臣也此中有儆戒无虞之意有憂治於未亂保邦於未危多少事業）

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

䷊泰之大壯　陰本居內者也泰已過中則三陰翩翩來復不待富強之力而能以其鄰（陽實言富陰虛言不富以四以之鄰五上二爻也）不待告戒而自相孚信矣（爻皆為陽危之之辭翩翩二字便有輕意不必泥爻位而別求能率君子事君之象）

六五帝乙歸妹以祉元吉

䷊泰之需　六五以柔中居尊而下應九二之剛中不可例以羣

陰取象故以爲能任賢保泰之君而爲泰之主爲主與成卦主不同故爲主多以五爻尊位言如帝乙之歸妹是忘其貴而柔順以下交者也虛己任賢以成泰交所謂上下交而其志同亦謂此也一人之福祉天下之福祉也大普而吉不然則爲凶爻而已

上六城復於隍勿用師自邑告命貞吝

䷊泰之大畜泰極而否上恬下熙則亂生而不知戒猶之成城者今驟壞而復於隍矣當此之時人心久懈則欲撥亂者非可以力爭勿用師也坤爲衆故多言師惟當勉於自治整其恬熙之失而自邑將爲告命以自治之焉國邑亦取坤象庶幾不失其貞然至已壞而

後固則雖貞亦吝矣（非謂亂不可閑但舉其閑之已艱觀象傳可見）

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

天地之氣不交君驕臣媚而志不孚則否塞而非人道不利於君子之貞矣（君子之貞乃人道也）卦體卦變陰來居內陽往居外卦自漸

䷴來九往居四六來居三（漸之九三上爲九四漸之六四下爲六三）而皆失位以漸而成否（泰自歸妹亦以歸得位而成泰可知）是皆大往而小來以時言則秋冬之閉塞以國言則小人方用事也（之匪人三字作衍文看更順）

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

☰☷爻否之无妄 否卦以內三爻爲小人用事外三爻爲君子挽否爲泰而皆寓扶陽抑陰之意焉初六當陰長之時及二三兩爻連類以進亦拔茅茹以其彙之象但進而用事士人之志而初陰始進其惡未形其借進非可以勢禦也但勉之以貞而已果進而以貞則吉而可亨矣蓋不勝戴幸焉

六二包承小人吉大人否亨

☰☷爻否之訟 君子小人非其臭味不相容者也六二陰柔而順中正是小人中之能包容以承順於君子者案二包荒君子能容小人也否二包承小人之容君子也夫小人而包承君子在小人爲吉道矣如金英不害薛文清覆承不害

王陽明　然在大人則宜安守其否庶幾身困道亨不可以小人包承於我而遂自喪其守也

六三包羞

䷋否之遯　陰柔不中正志存怯害上人小人之尤也陰謀機變亦可羞矣但終以才弱居下下卦則欲傷善而未能下三陰則陰陽之勢亦將相敵陰未爲大盛也包涵其所可羞者而已

九四有命无咎疇離祉

䷋否之觀　否已過中天有將泰之運矣此爻命字宜作運字看　迎天之體而撥亂反正非剛者不能然過剛則作爲太驟或反以害之尤

四以陽居陰剛而不過是能從容審處而无太急无漸之否豈
惟一人之福疇類三陽實皆離其祉福也蔡麗也
九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑
☰☷否之晉　否極將泰而九五陽剛中正有其德居尊御下有其
權是能休時之否者然非有大人之德則何以休否是必德位
九五之大人而後獲休否之吉也顧德位非可恃也恃其能休
則召否矣又必時存戒懼自念爲其亡其亡安不忘危存不忘
亡治不忘亂則身安而國家可保天命之在我有繫於苞桑之
固矣苞桑叢生之桑其根最深固者也不惟休否且以保泰

上九傾否先否後喜

䷋否之萃陽剛有傾否之德否終當轉泰之時能盡傾其否者也傾休止其否也傾則盡除其否也方未傾之先固嘗否也及既傾之後則可喜矣

䷌離下乾上

同人於野亨利涉大川利君子貞

離一陰麗於二陽之間其象爲火火中虛而剛明外著其德爲麗陰麗於陽陽亦麗陰火在上則爲日火合雷則爲電其德於人爲文明此卦乾上離下天在上火炎上是火上同於天卦體惟六二一陰得位得

中而五陽同與之人所同與故曰同人文王以卦德内文明則見理明外剛健則行道勇又以二之柔順中正應乾之剛健中正則是接人行事又皆能合乎天道之中正是皆大同而无私也人能大同於人而无私如同人於野焉則所行无不通矣其无私中虛之明其大同應天之健以健而行雖大川之險亦利涉矣人明而不健則所行亦不能盡事故 必如乾之健然所以通而能涉險者正以其文明剛健之德發皆中節而合於天所以能通乎天下之志此君子之正道非君子則不能然也故又曰必利於君子之貞不然則私此而已安能大同哉

初九同人于門无咎

䷌䷠ 同人之遯 剛正居初未有應與无所私繫是同人於門 前二爻在門

象於門而非於家言无私也但未大耳 无咎之道也

六二同人于宗吝

䷌䷀ 同人之乾 就一卦觀則六二同人之主五陽皆其所應也就六二爻位觀之則六二有所繫應卽非大同之道矣同人於宗者同其所同而未能大同也故不免於吝 非謂二不當應五但嘗二日不合專此應五也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

䷌䷘ 同人之无妄 就三成卦主言不當僅與五同就三四言則六二一

爲九五所同而三四不當強求以與之同顧卦惟一陰則凡陽爻皆欲與之同而陰陽相說之情近比者爲甚三无應而近與二比是以欲強同於二而又懼五之爭故伏戎於莽隰以敵五莽隰爲甲胄戈兵故曰伏戎之象升其高陵俯以窺二三處下卦之上故爲高陵然求非所求敵非所敵終不可得雖至三歲之久不能興起也猶言故不來也

九四乘其墉弗克攻吉

☲☴同人之家人 九四亦无應而欲同於二者然有九三隔之必踰三而後得與二比是以將乘墉以攻之墉墻高而可以外之服也此以象三也然居四則剛而不過爲能疑而自反知非所求故弗克攻而得吉也

攻狩攸也此非
攻三不克攻二也

六五同人先號咷而後笑大師克相遇

☰☲同人之離　二五正應六二同九五所同之人也而三四隔之先陽
爻則隔若陰
爻則不隔　則不得同矣故先不免於號咷也哭然義所當同物不能間終遂所同所以後笑也樂之　顧三四剛爻亦强敵六二不能越三陽而我合也必我以大師克之而後得以相遇也言好賢樂
義者亦當用力以求也此先五不與君象
求同於人而不誰終得非人君之事也

上九同人於郊无悔

☰☱同人之革　上九以孤陽居遠地遠不與柔應近不與柔比求同

於人而无與同同人於郊也郊國外上出位之外也然同人而非所同則有悔如三四是也且同失所同則如比三之比匪也同人而无與同則亦可以无悔无所得亦无所失也凡言无悔者亦不足之辭不得疑以爲亦无私之義

☲☰乾下離上

大有元亨

火在天上无所不照六五柔得尊位上下五陽皆其所有是所有之大也文王以其乾健離明是內有實德積於中而盛德輝光著顯於外此與同人之晉則健二字略有不同居尊應乾是中无私蔽而所行合乎時中當大有之時而又有如是之德則所行无不大亨矣

德位之隆无踰此者元亨之外无贅辭焉卦德卦體已具有貞字

初九无交害匪咎艱則无咎

䷍大有之象大有之時所有既大則機務亦煩機務煩而利害雜矣人知有大有之樂而不知保此大有之艱則每至縱泆怠荒驕奢汰侈而凶咎反叢之矣初九剛正乾體率其天性上无應與未有私繫又方居大有之初則未生其縱泆驕侈之失是无交害而匪咎者也不曰無咎而曰匪咎者見大有所在即咎之所在必如初九之无交害則匪咎也然靡不有初鮮克有終恐涉歷之久而淫泆生怠荒萌焉則交害矣是必克艱以處之兢兢業業履薄臨深約飭謹度不敢有一

念之縱逸庶終始如一能保有大有之休而无大有之咎也

九二大車以載有攸往无咎

䷍ 大有之離 九二剛中乾體具有爲之才而能勝大任者是大車也得六五虛中之應是推誠委任以共治大有之世而用之以載也 大車亦因大有而言 君固明於用人而臣亦實足以勝其任大車以載可以大行其道於天下有攸往而必无敗績覆壓之咎矣

九三公用亨於天子小人弗克

䷍ 大有之睽 九三居下卦之上爲公侯之象而當大有之世下卦三陽皆其所有也六五柔中援下卦之五陽皆應而與之而九

三剛正則不私有其有以享獻於天子此卦五陽皆六五所有則皆應於五非若鼎卦之三不與五應之例也臣道固然故不言吉然使小人處此則自大而驕據爲私有而弗克當此爻之占矣享亦謂奉貢獻之常

九四匪其彭无咎

☲☰大有之大畜　四爲君側大臣六五柔中之君而九四以剛近之有僭逼之嫌矣然以九居四不敢過用其剛則不自有其盛匪其彭而可无僭逼之咎也彭之訓盛詩云出車彭彭是蓋車爲之象盛也三享天子有自然之應四匪其彭則勉然之辭

六五厥孚交如威如吉

䷍大有之乾　柔中居尊虛己以應九二之賢卦之五陽无不與之厥孚交如於天下矣（中實爲孚中虛亦爲孚中實以實心與人也中虛无私心而大公以相信也）但以君道貴剛而一於柔順恐人雖愛之而未知敬之也六五固非過柔然要若不足於剛者是宜更嚴於自飭以使人儼然望而畏之則威如而天下皆不敢生其慢易之意矣必如是而後爲有其大有之全吉也

上九自天祐之吉无不利

䷡大有之大壯　以剛居上其才稱矣其位崇矣然五陽皆應六五則上九亦與六五者也處五之上而下從六五誠以感於六五

之争而上亦踐履以信感於六五之順而上亦思叢其順竭其信順以尊尚六五之賢故雖居五之上而能下以從之自居位外以上從下尤人之所難也誠如是則自天祐之吉且无不利矣卦以六五爲能大有之主餘五爻皆以不有其有爲義

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

艮山坤地以山之高而自處於地之下其心止於下而不過其行一於順而不乖九三以一陽止於二陰之上爲內卦之上而蘊於坤之地中不顯其功於外皆有而自忘其爲有歉然不足

所謂謙也今人心本自以爲有而外姑不敢自有以示謙抑則是僞耳此都將謙字看錯人能謙則自无不亨方其歉然自下似於屈而行无不亨則有終矣

初六謙謙君子用涉大川吉

䷎謙之明夷初六以柔順止於下引分自安謙而又謙處下已謙柔順又謙君子之行也率此以往雖大難亦无不濟用涉大川而且吉矣用涉大川用此謙謙之行必處險難也此非其有才能濟正恐人疑他无用故云然耳謙所云謙用天下去得是也

六二鳴謙貞吉

䷎謙之升柔順中正實有歉然自下之意存於中而見於外者自无往非謙和之度人皆以能謙而好之謙極有聞得正而且

吉矣謙本於中謙之正也謙以求濟則非謙之貞矣

九三勞謙君子有終吉

謙之坤 九三以剛正止於下卦之上而居坤體之下成卦之主上下五陰无不與之有勞而不自以爲勞抑然自下君子之自處如此然勞之所著衆莫不知勞不自勞其勞愈光有終而且吉矣此爻成卦之主故爻辭略與卦彖同而特表其勞也

六四无不利撝謙

謙之小過 六四柔順得正居上卦之下本能謙而无不利矣然九三以勞成卦主而六四位居其上則有非所安者是更當發

撝其謙而後可也（三勞謙出於安四撝謙所當然）

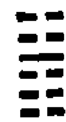
六五不富以其鄰利用侵伐无不利

謙之蹇 柔尊而得坤體之中其能謙可知尊而能謙人心說服不恃富力而能以其鄰矣（不富陰虛也能以其鄰尊位之事與初二不同）其猶有未服者則雖用侵伐之亦人心所樂從而況於凡事固无不利也（坤爲柔衆爲國邑故以侵伐言）以柔而謙處於過柔不振故有未服亦當征之亦大有六五厥如之意也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙之艮 以六居上順之至謙之極人所共聞亦人心所樂與

也然才柔而高處位外則權力不能大有所爲惟邑國之中或有不服者則利用行師以征之亦人自无不樂從耳

坤下
震上

豫利建侯行師

雷出地上震陽動於地之上陽氣舒暢有說豫和樂之意內順外動在己爲順理順時而動於事爲順人心而動皆有以致人心之說樂九四一陽成震之主於外九居四非位然卦一陽取其得用事於外又不泥不當位之例上下五陰順而應之坤爲國邑震歸其上則有建侯之象卦惟一陽而統五陰凝動有威則有行師之象故文王以爲以

順而動則人心說豫而利於建侯行師也言豫皆以震爲利建侯然屯之建侯以時方草昧而當立君以統治之開創之君也豫之利建侯本有國土宜順人心所樂而立爲君繼世之君也

初六鳴豫凶

☳爻豫之震卦以得人心之說豫爲言爻以人心之耽於豫樂爲言豫樂之境易以溺人故爻多凶辭蓋卦以震之一陽成卦主雷出於地而爲豫是五陰之得以豫樂者皆由九四致之一人靖大難而天下享其平祖父成有家而子弟蒙其福而處於豫之境者遂以九四之豫以爲其豫陰暗无爲宴安酖毒矣初六柔暗處下而上有九四之應九四得時主事初六遂不勝其豫

樂而自鳴得意矣凶之道也今之倚父兄姻婭爲顯官而肆爲驕奢者如此

六二介於石不終日貞吉

䷏解豫之卦之爻位多不得正惟六二柔正而得坤體之中又初以應四而鳴三以盱四而悔六二遠不與四應近不與四比是雖處羣陰之間而中正安靜以自守能分辨事幾而介於石焉无慕於外无動於中不諂不瀆者也惟其介於石是以見幾明而不肯有終日之宴安他人皆豫而己獨不然不至死於安樂矣得正而吉也

六三盱豫悔遲有悔

☳☶ 豫之小過 三柔不中正而上與四比盱視於四而自以爲豫亦侈然得意矣大官之門客與其所親近之吏胥奴隸彼亦儼然大官不勝驕肆也然以其處陽則或者不爲无志而愧恥知悔但宴安溺人苟不能自振而悔遲則必終有悔而辱身已不可贖矣悔遲之悔知自悔也有悔之悔不及悔矣

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

☷☳ 豫之坤 九四以陽出地上敷布有爲而成卦主以一人出而建立功業使天下人皆享其太平之樂是衆之所由以豫者也能以一人致天下人之豫則天下之人心无不應而與之大有得矣所謂利建侯者也但居四終非得正位而權力又以逼君爲嫌則

行事之際未免於有所遲疑有所避疑則有為之力阻而天下仰望之心失矣惟是為所當為則當勿疑而以至誠惻怛處之精白一心天下自可共信朋類合聚而助之斯大功可以有成也他卦九四以逼主為嫌惟此卦不然以一身繫天下之憂樂則行事有不容委此如文王之伐崇周公之討殷監也若在文之一臣九介弟子儀之從輔人臣亦幾致之逼主有不足疑者以九四乜卦謂六五之柔以溺於豫不足有為亦如或之以利九主卦而九五處險屯也皆解以用賢保國言非是

六五貞疾恒不死

䷏萃 豫之六五雖居尊而柔弱失勢且逼於九四之剛乃沈溺於豫樂之安而无能以自振人皆心比附於四而五擁虛位矣

此亦妄安之爲疾也六五安之是貞疾也貞常而久也然柔中非有

大惡而尊位未失則恒不死也

上六冥豫成有渝无咎

䷏豫之晉以陰柔居豫之終是昏冥於豫而不自知者矣然以其

動體也震體或者既成而知變久迷而忽悟也苟能成而有渝則可无沈

溺之咎矣

䷐震下兌上

隨元亨利貞无咎

雷藏於澤雷動澤隨以卦德言此動彼說動則隨物說則物來

隨之卦變自困九來居初䷐困之九二下爲隨之初九以困於柔而困遂隨柔也自噬嗑九來居五䷐噬嗑之上九下爲隨之九五以合於柔而因遂隨柔也自未濟來則兼此二變䷐未濟之九二下爲隨之初九未濟之上九下爲隨之九五未濟故隨柔以求濟也柔本是隨故不謂之隨剛本不隨故以下柔爲隨皆有剛來隨柔之意凡感應之際其通甚易況屈己之剛而隨柔柔安有不說之而隨我者此非必隱德也故可以大亨大亨亦亨在剛也然此涉於情也情易流於不正不正則隨非所隨隨非所隨則亨亦未可必縱使得元亨亦滋之咎矣故必利於貞而後可以无妄隨之咎隨出於貞則所謂發乎情止乎禮義也

初九官有渝貞吉出門交有功

䷬ 隨之萃 心者神明之官也心之體无思无為寂然不動而萬物備焉无所偏倚及夫有感而動以應事接物則心在事物非復寂然之體而官有渝矣然人之心原所以主夫事物苟非應事接物亦安用此无用之心官有渝非咎也惟恐所隨之非正則拂乎事物之理而失其性命之本然凶不免矣如其惟正之從則有中節之和而不失其由中達用之理初九剛正成震之主以動而說則亦隨之主也上无繫應非有私累以正動而无所私則貞而吉矣頤寂然之體雖曰萬物皆備而未徵之事物

未參以見聞則大體雖明而精微終不能以无失用情雖正而疑似或昧於所從故當出門以交以資麗澤之益廣聞見之資而後學問以日起而有功斯貞者无不貞而吉以益全也吉字因震成卦主言出門以前臨隨畫取象

六二係小子失丈夫

䷹ 隨之兌　凡剛柔相隨以比近者爲易動蓋隨者動乎情者也

六二與九五本以中正相應然應五遠而比初近其上又有九四之隔而初方動而上行則六二柔不能守係於初而失五矣初處下故曰小子五在上故曰丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

䷰ 隨之革 六三本震體然遠初而比四則係四而失初四近君而有爲三係而隨之可有求得矣然非正也君子利於居正豈徒計功謀利哉九三无應於上故得比而比猶是以情恐之也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

䷂ 隨之屯 九四君側大臣與九三同其剛德此只言皆是剛爻非以同心同德言而隨之爲卦以剛柔相比爲隨二三之柔遠於五而比於四是九四當人心之歸隨而有獲以人臣而當此則權勢上陵雖正亦凶也然君臣之際當略其迹而原其心果其精白一心而爲

所當為明於大義精白一心有孚也為所當為在道也則人君自有以鑒之權位雖赫然何咎之有

九五孚於嘉吉

䷐隨之震九五陽剛中正下應六二之柔順中正孚於嘉也就六二所處言則未免係小子失丈夫就九五應六二言則曰孚於嘉取象各不相混人君惟賢之信則不妄隨而吉矣

上六拘係之乃從維之王用亨於西山

䷐隨之无妄隨勢觀乎情然情之至即誠之至也上六居隨之極則是彼動之誠此說之至情至於固結而不可解如旣物繫之

又從而繫維之焉誠无不動可以感於神明矣王者用此道以亨於西山其吉而獲福所可知也

䷑巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

上山下巽上苟安而不復有爲下柔巽而不能匡正事之所以日趨於壞也卦變自賁䷕剛上居二柔下居初（賁之初九上爲蠱之九二 賁之六二下爲蠱之初九）徒事粉飾而終歸巽懦（所謂致飾而後亨則盡矣）自井䷯剛上居上柔下居五（井之九五上爲蠱之上九 井之上六下爲蠱之六五）事功未克而止而不爲（所謂亦未繘井而羸其瓶）自既濟䷾來則兼此二變（既濟之初九上爲蠱之九二既

濟之六二下爲蠱之初九既濟之九五上爲蠱之上九既濟之上六下爲蠱之六五恃爲既濟而不思患預防所謂終止則亂又皆所以致上止下巽而釀壞之由也蠱則不亨而文王以爲治不生於治而生於亂未壞之世上下苟安不知爲蠱所以終壞既壞之後變故日多蠱壞已形則人人思奮是不惟可亨而且可以大亨但當改其止巽之習奮振有爲如涉大川焉則其所利利猶宜也又不徒爲救弊補偏而更當盡取而更張之以與天下更始如何之復首於甲焉凡事壞已極而猶循習故常以思爲擁蔽補綴未有能治天下者也奮涉川之勇以圖更新之治此則蠱之所以可元亨也且見幾宜於早則非待壞盡而後圖始也甲之先有辛焉

豫其必將大壞則急圖所以新之以立後事之端使不至於大壞則雖更張而不爲无漸先甲三日也周子所謂知其繫爾急反之甲之後有丁焉亦既知所更新則尤當致其丁寧以監前事之失使不至於速壞則於善始而卽以慮終後甲三日也此又所以治蠱者盡善之則也先天圖艮處辛壬之間巽處丁庚之間而艮於後天處癸甲間有成終成始之義

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

⚊⚋⚋⚊爻蠱之大畜卦爲已壞之積卦之六爻則皆以治蠱爲事初六柔巽非能治蠱者此但以處蠱之初其蠱未深而易治則教人以

圖之於早欲人知所奮而爲勉勵之辭也前事已壞而未甚爲之後者誠能立其根幹以飭治之則壞者復治可以蓋前之失如幹父之蠱則是爲有子而考亦得以无咎然已壞而後求治則亦危矣能知其危而急圖幹之所以得終吉也父母字皆非實象即如在己所行已失而能脩改前非亦是

九二幹母之蠱不可貞

䷑艮 蠱之 二與五應五柔不足有爲而壞事二剛才足有爲而幹之以剛承柔故爲幹母之蠱幹蠱以正然救尊者之失則不可以剛正行之如九二之剛而得中以巽入之焉可也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

䷑ 蠱之蒙 前人壞緒固所當改而九三過剛失中則幹父之蠱
而失之太驟小有悔矣然非剛何以幹蠱而九三又剛而得正
且巽體也巽以行權而不失其正雖小有悔无大咎矣

六四裕父之蠱往見吝

䷑ 蠱之鼎 幹蠱以剛所貴涉川也六四柔居止體則於父之蠱
而覺裕處之蠱且日深矣卒是以往見吝而已

六五幹父之蠱用譽

䷑ 蠱之巽 六五亦非能幹蠱者然居尊得以有爲柔中則能下

士下有九二剛中之應則得人而用之以此能幹父之蠱矣己雖柔弱而能用此道則有以致幹蠱之譽也

上九不事王侯高尚其事

䷑ 蠱之升 壞亂之世身居事中則不得不竭力其事身在事外則不妨獨善自安可矣上九之時蠱極之時也剛居止體蕭然事外而不事王侯高尚其事亦賢者之所以自處也

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至於八月有凶

兌下坤上以兩象定位言則地臨於澤上臨下也以卦體上行

言則二陽浸長以臨四陰彼臨前也文王主卦體言以陽氣浸長而四陰猶盛似未可以遽亨然卦德內和說而外行之以柔順則不犯小人之疑忌卦體九二剛中而得六五之應則得賢君之信用而可以有為況以正勝不正天理固然而又有此數善則大亨而利於君子之正道所可必也（貞字即謂君子）但陽陰消長治亂循環此日之陽長固善而吉而他日之陰長則有可憂如至於八月則為遯卦陰長陽遯為有凶矣君子尤不可不思患預防也

初九咸臨貞吉

䷒臨之師 六爻於下二陽爻以陽臨陰爲義上四陰爻以上臨下爲義初九剛正與九二協心以咸臨四陰也咸皆固得正而吉之道也

九二咸臨吉无不利

䷒臨之復 九二剛中說體而前與陰遁協初九以咸臨之其勢上進吉而无不利矣吉以道言无不利以事言

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

䷒臨之泰 三居下卦之上則有臨民之責陰柔不中不正則无長民之德而下之二陽則剛裕尤非易臨者六三說體之主則

以甘說者市民而已以甘說臨民民豈可聲音笑貌市乎无攸利也但以其居陽則或有志於改而三本危地者既憂其危而改之則可以无咎矣

六四至臨无咎

☷☱臨之歸妹 六四柔正下應初九之剛正蓋好賢之至以臨之如干旄在浚之類 以人事君己雖鮮才无咎之道也 以人事君意本程傳

六五知臨大君之宜吉

☷☱臨之節 柔中居尊虛己下賢以應九二之剛中任用之又能得人也知所當務之急而又有知人之哲以此臨民事无不治

民无不化是謂知臨得大君之宜矣吉可知也

上六敦臨吉无咎

䷒臨之損 上六積坤體之厚以處臨之終以敦厚之德臨其民者也深仁厚澤入於民心民无不化吉之道久而不變无間斷之咎矣

䷓坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

兩象風行地上草隨風偃是風化及民示民以觀也卦體九五居尊其下四陰仰之又內坤有和順之德積於中外巽則應事

之宜因乎事所存所發无不中正足以示法於民矣故曰觀然君德之所以化民者不徒在政教號令之著而存乎篤恭不顯之微如祭之盥乎致潔而薦獻之禮未行方此之時誠敬中存其孚信積於中而見於外者自顒然其可仰蓋不賞而勸不怒而威矣此所以爲大觀也若以陰陽消長言則此亦陽消陰長之卦然以九五當尊則不取陽消之義卦體與比略同而名義異者因水地相比則爲比風行地上則爲觀是卦名之本義也

初六童觀小人无咎君子吝

䷓觀之䷩益 卦以九五爲大觀下四陰皆仰而觀之觀以近者爲

得其詳故不利遠者初六以柔居最下則不足以見朝廷之縣名文物與聖人之盛德光輝矣故爲童觀在山野小人自不足責故无咎若所稱君子而亦如此則羞吝矣天下自有稱君子而不免童觀者

六二闚觀利女貞

䷓䷺觀之渙柔不利遠六二居內以觀外雖有所見亦不廣矣闚觀而已在女子之貞固爲利之婦人无外事也在他卦以二五正應爲吉觀則利比不利應也

六三觀我生進退

䷓䷴觀之漸大觀在上時當盛明三居上下之間爲可進可退之

地然君子之進猶貴於自審試觀在己之生平果其學裕才充可一出而有祥於民生國計則進可也若在己學有未足才有未充本未足有為則退而自優其學可矣无徒為奔競也以六居三其志在進然陰柔不中不正則愼无可進但就觀時之義言六三坤體含章當出處之際故使之自審如此此進退不宜漫看義看則反於爻義有礙

六四觀國之光利用賓於王

一爻三觀之否四居外卦與二陽同體比近九五而六四亦柔正著入是得以縱觀上國之光見禮樂之著明識帝王之盛德矣古

者得此爲利用朝覲仕進以賓於王也古者天子於諸侯大夫之朝聘皆以賓禮接見之於始仕而未受祿者亦以賓接之

九五觀我生君子无咎

䷓觀之剝　此所謂大觀在上順而巽五爲卦主自可兼坤巽卦德中正以觀天下者非有其德位未易當也占者宜自審觀我之生平果其有陽剛中正之德如九五焉則足大觀之君子可以當四陰之仰觀而无咎若己非君子則不足以當之而且爲凶咎所叢矣此實陰長陽消之卦周公繫此亦危辭也

上九觀其生君子无咎

䷓比觀之身居位外矣然以陽居上是亦天下所仰觀也此如堯既使舜攝舜既使禹攝之後猶天子之謂父兄弟身老而不居職位者故居之者宜自審觀其生平果有君子之德則可以居上而无咎若少有失德則衆視所加凶咎亦難免矣

䷔震下離上

噬嗑亨利用獄

震雷離電電閃於上而雷之震自下合之有噬之而合之意卦體上下兩陽象脣中虛象齒頰而九四一陽間之震動而上則嚙之而合矣故曰噬嗑凡口之嚙物皆下動而上不動噬之而合則亨矣文王

以其有去間除梗之意故以用獄言之獄所以除梗化之民也用獄宜剛柔不偏威明交至而又隨時隨事以折其中非有中德者不能（呂刑亦每以中言）而卦之剛柔相半下動上明威明交用卦變自益䷩柔進居五（益之六四上而爲噬嗑之六五）以成虛中明體是皆斷獄之利也

初九屨校滅趾无咎

䷔（噬嗑之晉）卦以九四爲梗噬嗑而亨者去九四之梗也六爻因用獄爲言則以初上无位爲犯刑之象而中四爻有位者皆有斷獄之事因所犯有大小則用刑亦宜有輕重意以犯之初者

宜如是犯之終者宜如是亦初辭擬之卒成之終之例也初九惡動於下爲有犯之初者屨校而已滅趾矣曰屨曰趾皆因在下而言然止惡於初小懲大戒或後此知所改而可无咎矣

六二噬膚滅鼻无咎

䷔噬嗑之睽六二以柔順中正之德而任治獄之事其所治宜若噬膚之易矣古有膚鼎純柔無骨上肉而无骨也然下乘初剛則强梗難治之民二之才不足則未免於滅鼻自二至四上連中空有鼻象噬膚而傷鼻膚有大臠則或上觸而傷觸其鼻也强梗之民不服上法而反污蔑其上是有此象然聽斷本得其平滅鼻於己无咎也蓋於在己无咎滅鼻非所問耳

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

䷔ 噬嗑之離 六三陰柔不中正則不足以治人所噬之難如腊肉矣（祭亦有腊腊小物則全體而乾之故堅韌而難嚙且有骨梗刺）是以遇毒而致吝（毒謂嚙腊而傷口或梗咽也已非柔濡則强梗之民可反齧吾陰私以上訴是遇毒也）然君官治事法有當行則雖小吝而无咎也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

䷔ 噬嗑之頤 九四亦非中正而陽剛則君子之類剛柔交濟又治獄之道故雖有難斷之獄如噬乾胏焉（胏肉帶骨而乾胏則愈堅以喻難治之獄也）亦能受而聽斷之大獄入鈞金小獄入束矢（周禮大獄先入鈞金而後聽之金言

言執辭之堅而不變也金銅也鈞三十斤也小獄先入束矢而後聽之言己辭之直也五十矢爲束不先入金矢則是自爲不堅不直不待聽矣故入金矢而聽之或所論終曲誣枉則每沒入其金矢如果非誣枉則還其金矢也皆來求聽於四矣然獄者民之命也刑一成而不可變是安可忽乎故必利於艱難正固而後可以得吉勿徒恃有聽訟之長也艱者必之敬愼貞者法之明允

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

䷘三噬嗑之无妄六五則柔不偏所謂柔上行而得中者也故所噬雖難於腊而易於腊胏以位尊故也小獄非所侵大獄乃親聽之得黃金焉然位亦未當必其守正而又危厲以操其心然後

可以无咎獄非聖人所忍言也

上九何校滅耳凶

䷔噬嗑之震 過極之陽怙終不改則重刑所宜加何校以至於滅耳曰何曰耳皆因在上而言其凶必矣亦言用獄者宜加重刑於此等人也

䷕離下艮上

賁亨小利有攸往

山下有火火光所觸上之草木皆賁然生色卦德內離明外艮止有明辯等威使各有定分之意外體陰陽相錯有適均成文之意卦變自損柔來居二九上居三䷨損之六三下爲賁之六二損之九二上爲

賁之以成內卦文明之體自既濟柔來居五剛上居上䷾既濟九三之上六下爲賁之六五既濟之九五上爲賁之上九以成外卦艮止之象是剛柔相賁故爲賁文王並舉卦變言柔來文剛是質本剛固誠實而行之以和柔故義理之文爲有可行亨之道也剛往文柔則質本非誠實而失之柔靡但外飾爲勉強有力以自盡其虛僞耳雖一時小利有攸往而卒非可行之道也內卦之離以柔來文剛爲主離卦以中虛爲主損剛益柔禮之和爲貴也自損來者外卦之艮以剛上文柔爲主艮以上剛爲主既濟矣而復文之其文爲粉飾矣要之禮无文不行故賁而亨若徒事乎文則雖利有攸往亦小而已聖人之

不欲何文也（此節之解與晉說大異）

初九賁其趾舍車而徒

䷳賁之艮 初九剛正有以自守明體有以燭幾上應六四四方欲得己之剛以文之而初則无累乎外也自以其剛明賁於下而已雖有外至之車苟非所當得則舍之而安於徒步也（趾字徒字皆以初在下言）

六二賁其須

䷙賁之大畜 六二柔而无應九三剛而无應而其體則皆正而非邪也故以比近之故而剛柔相資以相賁焉二資三之剛以賁

己之柔如須之不能自動而附於頤以爲賁須隨頤柔物也頤有骨剛體也自三至上爲頤爻中虛有頤象而二當頤下生須之處二之陰附頤而下垂亦須然也才不足以有爲而資三之力也

九三賁如濡如永貞吉

䷕賁之頤九三得正而過於剛上无所應宜資柔者以賁之剛過剛之人亦有不可行必得柔者以相與使己亦帶三分柔順而後可行也而適處二四兩柔之間故資以相賁則賁如濡如不至於過剛矣三居二四陰間有坎象坎爲水故曰濡如然又不可以習染於柔而自喪其剛也故曰永貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

䷝ 賁之離 六四與初應四之陰柔急欲得初剛以相賁者而爲三所隔則不得所賁而皤如矣然其求初之心則白馬翰如惟恐其不能至也言白馬者亦以其未得所賁故也然九三剛正非爲寇也三亦以无應而欲資己之柔以爲賁者求婚媾耳既非爲寇則四終得賁於初矣初言舍車而徒而四言白馬翰如者剛可无求柔不能无求也

六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉

䷤ 賁之家人 賁文飾之卦也然六五柔中无應有以自賁而艮體篤實輝光止而不過是爲自賁於丘園者丘高土也丘園以山體之半取象加治園孚以爲賁也賁五不取君象文飾非人君之事雖求嘗无交接往來之禮賁也而束帛亦

戔戔然此則陰性之吝嗇在文飾之世覵此爲可羞吝矣然奢而无實孰若儉而有本奢而難繼孰若儉而有常君子以此爲終吉也

上九白賁无咎

䷕賁之剝 處賁之極而上九陽剛篤實止而不行是反於无色而以白爲賁者也（純用質樸之意）何文則矯情飾僞而多過敦本則眞意不失而可行非惟補一己之過實挽頹風而振末俗補一世之過矣无咎

䷖坤下艮上

剝不利有攸往

山在地上山之土恒剝落於地卦之五陰盛長而剝一陽當此之時君子必无可往矣卦德坤順艮止宜順時而止耳故直曰不利有攸往

初六剝牀以足蔑貞凶

䷚剝之頤　卦有牀象古人坐樸臥牀通謂之牀　初陰剝陽於下剝牀以足而其漸長之勢不至於盡蔑正道不已君子之凶然實亦小人之凶也

六二剝牀以辨蔑貞凶

䷃剝之蒙　牀之在足上者爲辨（牀足之半有横幹以聯足而承牀者）陰之剝陽漸進而上蔑貞之志益甚而凶益甚矣

六三剝之无咎

䷳剝之艮　六三處羣陰中而獨上應上九是能剝去其黨（之字指陰剝言）而與君子爲援成敗利鈍未可知然而无蔑貞之咎矣

六四剝牀以膚凶

䷢剝之晉　剝自下體入於上體剝牀以膚（膚人身之膚）凶禍切矣

六五貫魚以宮人寵无不利

䷓剝之觀　六五羣陰之長然艮體爲止而不進又柔中而比於

陽聖人扶陽抑陰且欲啟小人悔禍之端故不取剝陽爲象而更取率羣陰以事陽之義魚生於水故爲陰物（古者婦人之祭以魚爲牲）類羣游故曰貫魚五率羣陰之象也以宮人寵如后夫人之率其衆媵姪娣以承事君子也能如是則有貞順之善而无蔑貞之惡无不利矣

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

䷖剝之坤　陽剝已將盡而孤陽在上其勢危矣然艮爲止體艮以成終而成始故陽无終盡之理剝窮上則反下碩果陽之在上可種而復生者也（艮爲果蓏）碩果不食止而不終剝之象也大亂

之世存一君子必爲衆心之所共戴故君子得輿碩果不食亦珍之矣羣陰坤體坤爲輿一陽居其上君子得輿蓋君子之盛德足以庇覆兆民如居之有廬也卦體有廬象上九廬之庇下者也若小人而猶欲剝君子則是自剝其廬矣夫豈不知所轉計哉又所以爲小人戒也

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

地中有雷陽氣之伏藏於下者蓋天地之陽原未嘗絕但伏之愈深而不見至此乃復微有所動耳陰陽往復循環不窮剝窮於上復反於下圖圖之繼坤以復是也一陽既復則生意油然

自有必亨之勢（此當言元亨而不言元者其勢未盡然復即其元也）所可慮者或於生理之萌而有所逆以害之耳（如果實方萌芽而或傷其萌芽則亦不能亨也）卦德震動坤順是為以順而動順其生理之自然則其來而日滋其暢遂條達之幾自有不可得而遏抑者故為己之出入既得无疾而朋類之來亦得无咎此以人事言之天下望治君子有得行其道之幾惟其出足有為而又行之以和順內不失己外不失人則其時雖陰小猶盛而在己自可以无犯小人之患（出入猶言行事也）且同類因之並出而亦可无誣為朋黨之咎拔茅連茹之征其本諸此矣此復之所以亨也（朋來者一陽二陽以漸而至也）蓋陰陽反復治亂相

蓋此天道之自然故自陰之始生以馴至於極盛則必有一陽

來復之理約其期則曰七日來復此又以天運言也陽既來復

則君子利有攸往矣顧利有攸往者因剛長之幾而所以能无

疾无咎者則惟以動而順行之故天時人事交相輔也

初九不遠復无祗悔元吉

䷗復之坤　陽盡之時而一陽復生於下復之主也剛正動體居

事之初失之不遠而遂復之盡一事之過則能自知一念之非

則能自克是以行无不善而不祗於有悔大善而吉之道也无祗

悔與无悔不同无悔者事雖未盡善而亦可无悔也无祗悔者

事必期盡善而不至於悔也失之不遠而來復則悔失之不遠而

己復則不至於悔矣

六二休復吉

䷗復之臨 六二柔順中正比近於初无應則觀其所比之善否矣偶有所失則能從初而遂復之无所勉強復之休美者休者美之安也吉之道也

六三頻復厲无咎

䷗復之明夷 以陰居陽則亦有志於復柔不中正動體之極進不初應近不初比則不能自固於復故頻失而頻復之頻失則厲頻復則无咎也

六四中行獨復

䷗ 復之震 內卦以自脩言外卦以用人而同世運言一陽之復於下者其勢甚微而五陰之在上者其勢猶盛乃六四於羣陰之中獨與初九爲應是中行獨復以撥亂爲治引拔善類爲心雖吉凶未可知而有功於世道人心爲已大矣

六五敦復无悔

䷂ 復之屯 中順居尊當人心望治之日而力以撥亂反正爲心故善類亦以復見是敦厚於復者也雖治未可知也而其道則已可无悔矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至於十年不

克征

䷗ 復之頤 居復之終柔暗之極昏迷而不知復者凶之道也復者陽復也二比陽四應陽三五皆位亦陽故皆有能復之意而惟上六爲柔暗之至又臨上爲敦臨而復上不得爲敦復者臨以地臨澤爲義故上六敦厚於臨者也此以陽復爲義則上六絕遠於陽迷復者矣 災天災眚人過也陰據上位而坤有衆象昏迷於復欲以力爭故又有用行師終有大敗以其國君之凶至於十年之久而不克征之戒此亦其災眚之實也

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

雷者天之陽也天之陽氣動於下而萬物各得天之生理以爲生此得乎天之實理而无妄之本然也卦變自訟☰☵九自二來居初訟之九二下爲无妄初九訟妄也水與天違行也來而居初以成震體是能恐懼脩省及求而得其初心去妄而復於无妄者也卦德震動乾健恐懼內省而健以行之則所行皆无妄矣卦體九五剛中而應六二是无妄之行皆因物付物而中其節矣无妄如此所以大亨然无妄亦有正有不正焉正而无妄則是合於天理者所以大亨若其心雖本非有妄而所行實已不合乎天理之正如上九一爻又如暮息之惡是生之信則其心雖自謂非妄而於天理實

已妄矣如是則有眚而不利有攸往不利有攸往者不亨也

初九无妄往吉

☰☳无妄之否 剛正動體上无應與无所私繫率其性初无妄之主

天理之正也率是以行安往而不吉與

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

☰☳无妄之履 柔順中正以應中正所謂因時順理而无私意期望

之心者也私意期望妄也計功謀利則將有往而斷斷顧慮所

如不遂此心戚然矣不耕以求穫不菑以求畬 菑反草也謂墾田也三歲曰畬謂已耕熟田也 行所无事得失不足以困吾心斯所以利有攸往也 亦闕

所往而此心泰然之意

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

䷘（无妄之同人）卦之動皆以天則三非有妄也然初二五皆動以正而三四上則有不正矣六三動非其位是以雖无妄而或有意外之災如或繫之牛本爲行人之得而反爲邑人之災焉雖周心无愧而亦諸處有未將也此爻最緊因未敢詳然所以有災要由於匪正蓋无妄只是誠實人至於必出以正則須有學故有本无妄而致災者不得將无妄或看恐如蔡虛齋之說

九四可貞无咎

䷘（无妄之益）九四雖无妄所處亦非正也然得天之剛而无所私

繫則可守此以爲正而此心可白亦可以无咎可貞者僅可而有所未盡之辭也

九五无妄之疾勿藥有喜

䷘无妄之噬嗑 乾剛中正以下應六二之中正卒得天之中以行而行无不中節无妄之正也意外之疾亦勿藥而有喜矣甚言其大亨以正不於外至而有動也

上九无妄行有眚无攸利

䷘无妄之隨 上九非有妄也然處上亦非正位上陰 時已極矣而固執而不通此卦象所謂其匪正有眚不利有攸往者也君子立

誠所貴窮理能有事於窮理則所以立誠者皆天命之正不能窮理則必信必果非有妄也而失正背理者多矣背理則天命不祐況窮極而不知變乎此所以行有眚而无攸利也

☶☰ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

天在山中有其象而不必有其事以山畜天大其所畜天畜於山畜之大也人心方寸耳而天地之大古今之遠人民萬物之繁常變經權之故可无不於心畜之豈非天在山中之有其象哉然此心之虛雖寂然不動而萬理備具而欲其實而有擴以

盡此心之量則必由學問以實之而內非剛健則怠而不求外非篤實則不重不威而得之也不固此卦內乾是能剛健而求知不怠也外艮是篤實輝光重威而能固學也艮為山為止是篤實也篤實之至自有輝光如山之止而有草木光華也人之輕浮淺躁者其外輕其心亦必不靜未有能有學問者故孔子曰不重則不威學則不固是以能日新月益所積日深知性知天而成其大畜所畜者大則所用可宏矣卦變自需䷄九上居上需之九五上為大畜上九六五尊而尚之卦變自需者言之大非可躐等以求使其自然而得於已也大有言尚賢以上九尚六五言大吉言尚賢以六五尚上九言何也曰離體以一陰為卦主艮體以一陽為卦主中虛故明以明為賢上剛乃止以止為賢也是惟賢是尚知所擇而惟善為師也卦德艮止乾健止則知所止

健則止而不遷是皆確乎天理之正人之所畜大而非正者有之行僻而堅言僞而辨學非而博順非而澤記醜而實則畜非所畜滋之凶耳是必惟善爲師以至於能知止而不遷然後爲大畜之正故又曰利貞所畜者大而皆正如是則朝廷之祿原所以養賢不家食吉也幼而學之壯而行之行其所畜莫非天理大川雖險且利涉矣言无不可行也此卦彖專主學問言卦彖中全不涉止惡意止惡意乃周公因爻位而取象耳今解因能止健之語而看作止惡是混彖爻之旨而不知別大非文王孔子之意且使卦辭皆七零八落而不相串貫矣

盖復者仁心之見也仁心既見則貴有以實之實卽畜也仁所謂藏之者故繼復以无妄无妄必其以正則不可无

學問之功故繼无妄之大畜所謂不明乎善不誠其身矣淺人不足語此

初九有厲利己

☶☰大畜之畫六爻分兩體看內乾三陽皆欲上行而爲艮體所止艮爲陽卦非若巽之陰小艮象爲山非若風之能畜而不能久故小畜之初二皆以得行其志而不入於小人之黨爲說而大畜之初二則勢有所止而不能進也外艮以畜乾則以在位者禁止彊禦之民爲象大意與小畜之巽體止乾同然巽以四主卦而四非能止乾則實賴五上之陽與之合力大畜則六五當尊又與四皆山體故惟有以善畜之則能畜矣是以又有不同

也小畜之三與四比昵於陰而志遂不復行大畜之三以與上同德前之二陰不足以畜而行遂不復止小畜之上言陰畜之成大畜之上言畜極而通此又皆以小大之不同故也此卦以陰陽相應爲相畜初九又上行而六四畜之勢未可行行則厲矣故利於已以正自守可也

九二輿說輹

䷙大畜之賁　九二欲上行而爲六五所畜然初九性剛故戒以有厲而利已九二剛中處柔則自知時勢而自止爲輿說輹之象

輹車軸上伏兔以承輿者也上四爻中虛有輿象二爻與下之輹小畜之三說輻與輪毀而不行此爻說輹則待時而後行也

賢於初也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

䷙大畜之損陽居健極在下之上其才其勢皆可進矣上九亦陽爻與之同德而不相畜又有畜極而通之勢故為良馬相逐而皆進矣乾為良馬又言才德足也然過剛失中則恐銳進而有失故戒以利艱貞言當持以戒慎守正之心也能以艱貞為心而日嫺習其所以施之行而可无患者如日閑輿衛焉輿所以載謂衛車之法也衛車上之兵考工記車有六等之數戈也人也殳也戟也矛也軫也戈殳則戟矛非衛身者戈最短矛最長曰閑輿衛因良馬逐言也利有攸往矣

六四童牛之牿元吉

䷙大畜之大有　四五兩爻皆以止彊暴爲義初九之剛方動於下而六四以柔正止之如牛之剛在角及牛之童而未角時梏之則不抵觸矣止惡於未發大善而吉也

六五豶豕之牙吉

䷙大畜之小畜　九二之剛已進而六五以柔中止之其勢稍難然有其方焉不治其剛而化其所以用剛者如豶豕之牙之爲害而豶之（豶去其勢九也今謂之淨豬）則豕牙不害矣（豕性躁暴之以牲猶騬）是亦吉之道也（四止惡而无爲故元吉五之止惡已有傷故止曰吉）

上九何天之衢亨

☶☰ 大畜之泰 大畜之成體无不具畜極而通得時而為四達不悖亨之至矣所謂不家食吉利涉大川者何天之衢驚喜快意之辭也 天衢猶雲路也

☶☳ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

上止下動而卦體中虛有頤之象 頤亦上止下動 飲食自頤入所以養人故有養道文王以為人之養德養生皆有正否失正則凶必得其正而後吉故宜觀其所養之道為何如所養之道得矣則

又宜求其所以養之之術爲何如蓋人有所養之道雖正而所以養身之術有未盡善者 如醫養非正僥倖有飾正也而所食之宜又有辨焉得宜乃吉不得宜猶有傷也學爲聖人正而他學非正也然聖人之學人有方焉循序漸進乃吉躐等以求則或陷於異端而不能充其所養之道是大略一層說所以養身之術則就道中細審一層說求養所以二字宜玩不是分開對爲說 然此存乎人之自考於己取之而已非他人所能與也故曰自求口實口實謂實其口者因頤而言也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

䷚ 頤之卦之六爻以陽實則有以養人陰虛則藉人之養初九之陽本是以養人而无藉於人之養者即曰位下亦剛正足

以自養而震爲動體上應六四則是見欲而動失其自養之正矣是舍爾靈龜而觀我朶頤也（靈龜以外中取象龜能不食者也朶頤上之下垂以初取象也）其凶宜矣

六二顚頤拂經于丘頤征凶

䷨（頤之損）陰柔賴人以養而上无正應顛頤而求養於初則以有位者而藉无位之人以養是拂經也（非求養之常道也）將上而求養於上是於丘頤（丘高上以艮上言也）則遠且與應近不與比无可求之理征必得凶而已

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

頤之賁 六二雖失所養之術然其品中正者也六三則不中不正動體之極嗜慾流而不反并所養之道而拂之矣雖有應於上得養亦其正而三自以拂頤致凶雖至於十年之久而不可用无攸利也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

頤之噬嗑 內卦以自求養爲義外卦以求賢養民爲義又口腹者嗜慾之流故動體多凶而靜體多吉也六四近君側有養民之任而陰柔无以養民以下應初九故顛頤而求養於初然四以柔正應初九之剛正則得乎求賢養民之道養不必自己出

而初九之能養人皆己之能養人矣是以顛頤而吉　卦凡以初九應六四者在初則不喜其應四以剛正宜自守不當累乎勢位也在四則以應初爲善以其能下賢也若以初六應九四則皆不中正在初爲上得所援在四爲下私其黨也初九應四有朵頤之內求之以自守也自六四言則又以初剛爲賢矣彼此不相妨也

然必其求賢之志專壹而不已如虎視眈眈　眈目垂視也借以爲視下之視見精神所注也　而其欲逐逐焉　逐逐相逐不已也　然後賢者感吾之誠而肯來就我賴賢者爲吾養民无陰柔无才不稱其位之咎也　民賴爲賓能下亦有專壹之誌

六五拂經居貞吉不可涉大川

頤之益　君養民者也六五柔而失正无養民之才德拂乎君

道之經而反賴上九之養五尊位上无位故雖不言顛頤而責己拂經然以其柔中也不能自用而用人是亦不失爲貞可居之而得吉若不自量度而志於有爲五陽位則有有爲之志自用爲賢如將涉大川焉則必不能濟必不可矣

上九由頤厲吉利涉大川

䷚頤之䷗復陽剛艮體篤實敦厚方六五不能養人而賴上九之養以養人是民由上九以養位高任重厲而吉之道也此爻如諸葛武侯之尊後主然其才其德足以任之而責亦无可辭故弘濟艱難利涉大川也

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大過陽剛之過陽剛有為亦大有過人之才者也四陽過盛於中則上下二陰不勝其重過剛有為之世民不堪命并居民上者亦有傾危之患故有棟橈之象但二五剛中則過而有不過者存又以內巽外兌則在己存謙與敬慎之心而又以和說行之不為行行自用之驟則以過人之才而又有此善可以利有攸往而亨矣蓋行之而得其道則雖至大非常之事民所難堪而亦可以有濟棟不至於終撓也

初六藉用白茅无咎

䷛大過之夬 大過之時政煩事重難爲下矣初六以柔順巽體承之凡事一於敬愼如藉用白茅焉則雖承重事而不至有摧折傾覆之患可无咎矣茅取柔順之意巽爲白爲潔齊

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

䷛大過之咸 凡物過剛則枯而九二剛過之初則枯猶未甚又下比初陰得其滋潤以相濟如枯楊而生稊於下生意有復滋也楊木之柔而近澤者巽爲木兌下陰畫爲木之根九二與之連體是其下生稊也 夫雖老只陽過便是老 得其女妻初陰也 可以成生有之功人有剛而能濟之以柔者如是則

行无不利矣

九三棟橈凶

䷮大過之困 三四正當棟象而九三以剛處剛其過尤甚剛愎自用人不能堪必至僨事棟橈之凶也

九四棟隆吉有它吝

䷯大過之井 以剛居柔過而不過其棟隆矣可以得吉然下應初六更以柔濟之則過於柔矣用事而引進柔媚之人以共之自失其剛何以有濟是有它則以取吝也九四之不喜應初者

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

䷛大過之恒 九五剛過之至以剛處剛（因陽盛滿故曰剛過之至）而所比者上六已過之陰（以六居上則為已過）是如久枯之楊而偶或得微潤以生華於上（陽得陰而偶見復花六有兌說之意）上雖餘氣未盡而下本已久枯矣如已老之婦而得陽壯之夫（因上老於五故言士）一時若有室家之合而无咎然必不能成生育之功无可譽也

上六過涉滅頂凶无咎

䷛大過之姤 陰柔无才而處大過之極之世必不能以有濟如過於涉水以沈溺而滅其頂凶莫甚矣（過涉以釋取象滅頂以在上象）然以求濟國事而忘其身於義自无可咎也（其忠貞可嘉其心无不可原也）

䷜ 坎下 坎上

習坎有孚維心亨行有尙

坎卦之中實者乾體天一之生水外虛者坤體地六之成水也坎者地之險陷陽動陰中水實其坎而流於坎中以陽陷陰中故爲險爲陷以中實而其流有常故爲孚以流无不遂故坎亦爲通此卦上下皆坎則是一坎而又一坎故曰習坎水洊重險而盈科後進方盈則流有孚心亨之象人能處重險而有不失其常之度有剛毅不挫之操則亦有孚心亨而行有尙險无不通矣

初六習坎入於坎窞凶

䷜ 坎之節 重險之地惟剛中者乃能處之而心亨若陰柔則必不能免柔而不正者尤非所以能處險而通也初六以陰柔居重險之下是既習坎而入於又坎窞 窞者坎中之旁入穴也坎底之陷盡所以象之陷 益深而凶必矣

九二坎有險求小得

䷇ 坎之比 方處重險之中有險自所不免 重坎以時地言有險以事言 然九二剛中則雖未能出險而有求可以小得也 得亦險中之得

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

䷯坎之井 三處二坎之中來往皆坎也之往 是則險不可行後枕无可安六三以柔不中正處之其陷益深入於坎窞而已不可用也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

䷮坎之困 六四柔而得正上比九五陽剛中正之君惟君臣合力同心剛柔相濟而後可以濟險然方任險中則宜以誠樸相與而勿事繁文以委曲相通而期於相信故宜以樽酒簋食為禮而貳之以瓦缶之誠心酒食必皆有貳用缶者示不樸誠之意也 用以進結於君因君所明而入之如納約自牖焉酒以水取象簋缶皆取中滿之象牖亦旁通之穴耶云坎

咎也如是則君臣相信剛柔相資中正相與始雖艱難而終得无咎可期於出險之功矣

九五坎不盈祇既平无咎

䷜之師 九五尙在險中坎之水不盈而未出也然以陽剛中正之德居於尊位則處之有道而權又足有爲且時亦將出其亦將既平矣安以處之自无終陷於險之咎也

上六係用徽纆寘於叢棘三歲不得凶

䷜之渙 以陰柔之資處坎之極非有出險之能而徒蒞之險如係用徽纆矣然而又寘於叢棘焉上六在坎上故非井坎者而別爲此象徽三股交并之

徽纆三股変糾之纆徽纆之繩罪人如二陰之繼一陽也坎於木為堅多心叢棘心而多刺亦坎象也叢棘者以上下兩坎言也不安之至也雖至三歲之久亦不能有所得係用徽纆則不得言无才也寘於叢棘安得不言凶險也其凶如此

䷝ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

離卦之中虛者坤體地二之生火外實者乾體天七之成火也

離者物有所麗陰生陽中火麗於物而發其光明以陰麗於陽故為麗火无質而麗於物以發其物之光也如麗於木麗於石皆然離之發而文明如坤道之含物化光陰不能自有所為亦麗於陽以

爲陽之所爲而因以自見耳人得乎貨之柔者非能自有所爲則必附麗於剛者而後能相與有成行无不通但吾之所以附麗於人者及吾所附麗之人皆必得其正而後可通卦體之六二柔麗乎中正以能有文明炳著之象故文王言離必利於貞而後亨非麗於正固无以得亨也此須開看如人讀書便是麗於書讀正書則通理讀不正之書則不通理矣人執事便是麗於事做正事則通行做不正之事則不通行矣不獨麗於人爲麗也然離之所以爲離者以其柔也一於柔順則能有所麗而物亦麗之稍非柔順則无以能麗而自拂其所麗矣故用畜牝牛爲則亨而且吉也畜養主也坤爲牛離得坤之中爻則亦爲牛牝牛則柔順之至者一主於柔順之至則亦順而健矣如積一正者則

終身遵此正書執一正藝則終身事此正藝用一正人則專事依此正人方是畜牝牛也

初九履錯然敬之无咎

䷷離之旅　離以畜牝牛吉惟柔順乃得所麗而剛則非所用況剛而不中正則必取凶初九處事之初而性剛躁急志於上行火性炎上有趨不及察之意故其履錯然錯然雜亂之狀將麗非所麗矣然以其剛而得正且在事初故戒以敬之則可无咎蓋敬則從容詳慎不敢苟且而接事之明生无履錯以致咎之事矣

六二黃離元吉

䷍離之大有　柔麗乎中正畜牝牛者也黃中正之色也以中正爲

其所離大善而吉矣坤以柔順自下言故曰黃裳離以柔麗而麗中正言故曰黃離離之黃得坤之黃也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離之噬嗑 以離爲日則九三日昃時也前明將盡而過剛不中急於有爲火性動急不能安常自樂有慕於外外之不得心戚然矣不鼓缶而歌則大耋之嗟日暮而倒行逆施何所不至凶之道也然以其剛明也故猶欲之知鼓缶而歌云離以中虛象缶而能發聲

九四突如其來如焚如死如棄如

離之賁 剛不中正以處後明方繼之初急遽有爲而麗非所麗矣以不正也凡事突如其來如處之不詳以自取禍焚如死如棄

如極言其下急不敬之取以禍也焚亦以離火取義剛暴之性其火自焚也○程傳以强臣逼君言是有此象然本義不用其說者下急失正之害所指者廣不止泥於君臣之義也

六五出涕沱若戚嗟若吉

䷌離之同人　六五柔中而未正迫於上下之陽則麗於尊位而有所不安故憂懼存心出涕沱若見於目戚嗟若見於口而後有保其位之吉蓋人君未有不知憂懼而能吉者而柔順之君才不足以馭下則憂懼宜益深也二麗乎中正則行无不盡善以麗乎二陽二陽亦因而麗之不待憂懼也五中而未正則心雖不偏而事或未盡善非利貞亨之義陽不之附則憂傷矣不知憂傷則二陽適以逼之既知憂傷則二陽亦以輔之則所以終吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

䷶離豐之火之性炎上而以空明上九之上更无所麗則得以遂其空明之性而剛明及遠矣剛明及遠之用无所不亨而出征之大則尤貴剛明且離之用柔而出征則宜用剛故王公用此剛明及遠者以出征則有嘉美之功折首而匪其醜（離爲甲胄戈兵）以外剛故也彼此爻有出征之義折首獲其其爲首者也獲匪其醜不治其脅從也以剛故有威而能斷以明故能正其罪而刑不濫二句俱兼有剛明意不只以折首爲剛以獲匪其脅爲明用剛而得其所宜則與畜牝牛之義不相背矣故无咎

後學李承超重訂

後學李啟泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振琦

潘鴻儀校錄

易經如話卷之一終